

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

شماره: ۳

حبلِ اربابِ قلم

مارچ ۲۰۲۵

ناشر: حلقہ اربابِ قلم

کرتار ہوں گاجر و تشدد پہ احتجاج جب تک زباں میں طاقت عرض کلام ہے
لگتا رہے گا زخم جسین جمود پر جب تک میرے قلم کی انی بے نیام ہے۔
(فضائین فیضی)

ارباب قلم

مجلہ

شمارہ 3

نگران: شکیب الرحمن عبد الکریم خان سنابلی

مجلس مشاورت
محمد سعود مقصود انصاری
کاشف قریشی
عبد القادر مطیع الرحمن
محمد جرتج بخاری
فرحان احمد بخاری
حمزہ شکیل

مدیر
اسد اللہ ابوطالب امواوی
معاونین
ہدایت اللہ فارس امیر الہدی ساجد

مجلس ادارت
منصور حنیف
شیم اختر صدیقی
معین الحسن محمدی
جیل اختر بخاری
محمد وسیم البازلی
محمد منظم بھارتی

کمپوزر
منصور حنیف
ڈیزائنر
محمد سعود مقصود انصاری

ارباب قلم کے نام سے نشر ہونے والا یہ ایک برقی مجلہ ہے
جس کا اصل مقصد سیال قلم کار، منصف نامہ نگار، مصنف و
مؤلف، محرر اور محقق پیدا کرنا ہے، تاکہ ہم تحریری شکل
میں دین کی خدمت انجام دے سکیں۔ (ادارہ)

ناشر
حلقہ ارباب قلم
arbabeqalam50@gmail.com

فہرست مضامین

نمبر	مضامین	مضمون نگار	صفحہ
1	فتنہ عارتداء، اسباب و تدارک	اسد اللہ ابوطالب امواوی	4
2	مشکلۃ الشر کا مسئلہ	ہدایت اللہ فارس عبدالحالق	13
3	روزہ اور اس کے طبی فوائد	امیر الہدی محمد موسیٰ	23
4	استقبال رمضان	منصور حنیف	27
5	تقویٰ ربانی کی عجیب کہانی!	عبدالقادر مطیع الرحمن	31
6	توبہ و استغفار کی اہمیت و فضیلت	فرحان احمد عبد الرب	36
7	فضائل رمضان	ثمامہ خاتون مطیع اللہ توحیدی	47
8	دینی جلسوں میں منفیات کے اسباب	محمد سعود مقصود انصاری	53
9	نکاح سے پہلے منگیتر کو دیکھنے کی شرعی حیثیت اور سماجی اہمیت	محمد جریج شریف احمد	60
10	کفر اور تکفیر کا مسئلہ	کاشف قریشی	70

نوٹ: مضمون نگار کی رائے سے ادارہ کا متفق ہونا ضروری نہیں۔

(اداریہ)

فتنہء ارتداد، اسباب و تدارک

اسد اللہ ابوطالب امواوی

ایک غیرت مند مسلمان کے لیے کتنی تکلیف دہ خبر ہو گی کہ اس کی قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، آئے دن ایسی خبریں شو شل میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے توسط سے ملتی رہتی ہیں، گزشتہ ماہ کسی اخبار کا تراشیدہ نظر سے گزرا، روح فرسا خبر کی سرخی پڑھ کر کبیدہ خاطر ہو گیا، دل خون کے آنسو رونے لگا، وہ خبر کسی دیندار گھرانے کی تھی کہ "صوم و صلاۃ کی پابند نصرت مرتد ہو کر نشا سنگھ بن گئی" اب آپ ہی بتائیں کہ ہم کس کوزمہ دار سمجھیں، آئے دن اس طرح کی خبریں پڑھتے ہیں اور پڑھ کر گزر جاتے ہیں، اس کے سدباب کے لیے ہمارے پاس نا وقت ہے اور نا ہی کوئی لائحہ عمل، ہر والدین کو اپنی تربیت پر ناز ہے کہ ہماری بیٹیاں ایسی حرکتیں نہیں کر سکتیں، لیکن جب کر گزرتی ہیں تب سر پھوڑتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے وقت سے پہلے ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے، اپنی اولاد خواہ بیٹا ہو یا بیٹی کو موبائل فون دینے کے بعد ان پر نظر رکھنا ضروری ہے، ان کے فون کا پاس ورڈ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ موبائل ہاتھ میں آ جانے کے بعد لاکھ گھر کے دروازے بند ہوں

انٹرنیٹ کی دنیا میں سارے دروازے وا ہوتے ہیں، جائز و ناجائز جگہوں پر جانے کی آزادی ہوتی ہے جس کی بدولت گناہ میں ملوث ہونا آسان ہوتا ہے، واٹس اپ، فیس بک، انسٹاگرام اور اسنپ چیٹ وغیرہ کے ذریعے ایک دوسرے سے تعلقات بڑھانا نہایت ہی آسان اور سہل ہو چکا ہے، ہماری بہنیں اور بیٹیاں صنف نازک ہیں جنہیں کوئی بھی بآسانی اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں کہ آخر مسلمان لڑکیاں اس تیزی سے ارتداد کا شکار کیوں ہو رہی ہیں تو بنیادی طور پر چند چیزیں سامنے آتی ہیں۔

(1) دین سے دوری: دینی تعلیم کا رواج بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، جب گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے اس کے مستقبل کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے، ڈاکٹر، ماسٹر اور انجینئر بنانے کی فکر میں دینی تعلیم کو خاطر میں نہیں لاتے، نتیجہ یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ بچہ دنیا کی نگاہ میں کامیاب تو ہوتا ہے مگر افسوس کہ دین میں زیر و، اللہ و رسول کی معرفت نہیں ہوتی، اسلام کی بنیاد سے یکسر نابلد ہوتا ہے، تو بھلا بتائیں کہ اپنے دین سے کیسے محبت کر سکتا ہے، اور اگر دین سے محبت ہی نہ ہو تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔

تدارک: اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم سے پہلے اسلام کی بنیادی تعلیم کی فکر کریں، دینی مدارس و مکاتب میں داخلہ کرائیں، اور جب بچہ اسلام کی بنیادی تعلیم میں ازبر ہو جائے تو انہیں دیگر علوم کی طرف مائل

کرائیں، اگر مکمل وقت دینی تعلیم کے حصول میں نہیں دے سکتے تو کم از کم جزء وقتی مکاتب کو لازم پکڑیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم "طلب العلم فريضة على كل مسلم" کا تقاضا بھی یہی ہے۔

(2) دینی تربیت کی کمی: ہمارے گھروں میں اب تربیت مفقود ہوتی جا رہی ہے، والدین اپنے بچوں کو اسکول کے حوالے کرنے کے بعد بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم نے بہت مہنگے اسکول میں داخلہ کروا دیا ہے وہاں تعلیم و تربیت دونوں کا انتظام ہے، حالانکہ یہ صرف ان کی خوش فہمی ہی ہو سکتی ہے، بچہ کیا سیکھ رہا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، پروگرام میں شرکت کے نام پر لڑکیوں کو ڈانس کرایا جاتا ہے اور وہی والدین سامعین میں بیٹھ کر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، پھر یہی بچیاں آگے چل کر ڈانس پارٹی اور نہ جانے کن کن بے حیا یوں کا حصہ بنتی ہیں، اس وقت کف افسوس ملنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

تدارک: اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں، خود نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، کیونکہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، فرمان ربانی ہے "أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ" (سورۃ العنکبوت - 45) جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے بیشک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز

ہے تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ تلاوت قرآن، اذکار صبح و شام، کھانے پینے، چلنے پھرنے اور گفت وہ شنید کے آداب سکھائیں، رشتے داروں اور پڑوسیوں کے حقوق بتلائیں، ہمیشہ اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دیں، دینی کتابوں کے مطالعہ کا عادی بنائیں، شوشل میڈیا کے فوائد و مضرات سے آگاہ کرائیں۔

(3) بے جا آزادی اور بے پردگی: آج ہمارے معاشرے کے بچے پچاس وقت سے پہلے بڑے ہونے لگے ہیں، وہ خود کو ہر قسم سے آزاد سمجھتے ہیں، اگر انہیں گھر میں کسی نے تربیت دینے کی کوشش کی یا دنیا کے نشیب و فراز سے آگاہ کیا تو انہیں خاطر میں نہیں لاتے بلکہ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، جس کا نتیجہ نہایت ہی خطرناک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے پردگی اس قدر عام ہو گئی ہے کہ پردہ کرنے والی دو شیرازوں کو قدامت پسندی کا طعنہ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر سے باحجاب نکلنے والی نوجوان بیٹیاں باہر جا کر بے حجاب ہو جاتی ہیں، بلکہ برقعہ و نقاب کو غیر شادی شدہ لڑکیاں معیوب سمجھنے لگی ہیں، ان کا خیال ہے کہ برقعہ تو شادی شدہ خواتین پہنتی ہیں۔ حالانکہ فتنہ سے بچنے کے لیے غیر شادی شدہ نوجوان لڑکیوں پر واجب ہے کہ پردہ کریں۔ آج کل کی اسی حالت کی ترجمانی کرتے ہوئے اکبر الہ آبادی نے کچھ یوں کہا تھا!

بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں   اکبر زین میں غیرتِ قومی سے گڑ گیا
پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا   کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔

تدارک: والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے بچیوں کو بالکل کھلی چھوٹ نہ دیں، اولاد کی صحیح تربیت کے لیے ان پر شکاری کی طرح نظر رکھیں، ان کے نشست و برخاست کا علم ہو، دوست اور ملنے جلنے والوں کے اخلاق و کردار کے بارے میں بھی جانکاری ہو، بچیوں کی بلوغت سے پہلے ایسی تربیت دے دیں کہ وہ حیا کی دیوی بن جائے، غیروں کے سامنے تو کجا اپنے گھر والوں کے سامنے بھی بلا اوڑھنی نہ رہے، بصورتِ اضطراری گھر سے نکلنا بھی پڑے تو تہا نکلنے سے کترائے، غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو لہجہ شیریں نہ ہو۔ یہ سب گھر کی اسلامی تربیت سے ممکن ہے۔

(4) مخلوط تعلیم یا مخلوط ملازمت: اسکولوں اور کالجوں میں رائج مخلوط نظام تعلیم ایک ایسا سم قاتل ہے جس نے ملتِ اسلامیہ کے نوجوان نسل کے اندر غیرت ایمانی، حیاء اور شرافت کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے، مخلوط تعلیم کی وجہ سے مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے دامِ محبت میں آسانی سے پھنس کر ان کی شیطانی حملے کا شکار بن جاتی ہیں اور وقتی دوستی اور معمولی منفعت کے چکر میں آسانی سے مرتد ہو جاتی ہیں، اسی وجہ سے اسلامی تعلیمات میں مخلوط تعلیم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، دین اسلام تعلیم نسواں کا مخالف نہیں ہے، اور یہی حالت مخلوط ملازمت کی بھی ہے۔ علامہ اقبال نے اس کی مذمت کچھ اس انداز سے کی ہے۔

جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو اربابِ نظر موت

بیگانہ رہے دیں سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت تدارک: امت مسلمہ پر یہ فرض عین ہے کہ تعلیم کا ایسا نظام قائم کریں کہ جس میں علیحدہ علیحدہ تعلیم ہو، ابتدائی اسکول سے لیکر کالج اور یونیورسٹی تک الگ الگ نظام کے ساتھ تعلیم دی جائے، ورنہ آئے دن جیسی جیسی خبریں موصول ہو رہی ہیں اس کا گراف اس قدر بڑھ جائے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا سکتا۔

(5) شادیوں میں تاخیر اور جہیز کی لعنت: آج کل شادیوں میں تاخیر ایک فیشن بن چکا ہے، بلوغت کے فوراً بعد شادی کا تصور ختم ہو چکا ہے، بلکہ اگر کسی نے بلوغت کے بعد فوراً شادی کر لی تو اسے معاشرہ میں مطعون قرار دیا جاتا ہے، شادی میں تاخیر کے اسباب پر غور کریں تو مندرجہ ذیل چیزیں سامنے آتی ہیں۔

(الف) اعلیٰ تعلیم (ب) اچھا روزگار (ج) عالیشان مکان (د) بہن کی شادی پہلے ہو (ه) اپنی برادری سے باہر نہ نکلنا (و) جہیز کا انتظام (لڑکی کے گھر والے کی طرف سے) یہ تاخیر لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں کی طرف سے ہوتی ہے، لڑکی کا باپ 25-30 سال کے نوجوان داماد میں وہ خوبیاں تلاش کرتا ہے جو خود 60 سال کی عمر میں بھی نہ پاسکا ہو، اس نا تجربہ کار داماد کا مقابلہ اپنے سے کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی نظر میں کوئی نوجوان اس کی بیٹی کے لائق ہی نہیں ہوتا۔ نتیجتاً لڑکا بھی اس اسٹیٹس کو پانے کے لیے اپنا سنہری جوانی کھپا دیتا ہے۔ اسی طرح جہیز کی لعنت بھی بچیوں کی شادی میں تاخیر کا سبب ہے، متوسط درجہ کا باپ پوری عمر بیٹی کا جہیز تیار

کرنے میں لگا دیتا ہے، تاکہ سسرال والوں کی نظر میں اس کی بیٹی کا کچھ مقام رہے، ان کے سامنے سراٹھا کر جی سکے، دوسری طرف بچی کی عمر ڈھلنے لگتی ہے، بسا اوقات یہی لڑکیاں شادی میں تاخیر کی وجہ سے غلط راستہ اپنا کر گھر اور خاندان کا ناک کٹوا دیتی ہے، پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوتا ہے، بقول شاعر

"سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا"

تدارک: اس کے علاج کے طور پر صرف دو باتیں کہوں گا کیونکہ مضمون طویل ہوتا جا رہا ہے۔

(1) بلوغت کے فوراً بعد بچے بچیوں کی شادی کرادی جائے، فرمان باری تعالیٰ ہے: وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورہ نور: 32) تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔

(2) شادی کو سادی بنائیں، یعنی بالکل سادگی سے اور کم سے کم خرچ میں شادی کریں، رسول ﷺ کا ارشاد ہے "خیر النکاح أيسره" (ابو داؤد: 2117، بسند جيد) بہترین نکاح وہی ہے جو زیادہ آسانی والا ہو۔

(6) اسلام کے متعلق اٹھنے والے شکوک و شبہات: اسلام مخالف قرآن و حدیث ہی کے بعض احکامات کو مشکوک انداز میں بیان کرتے ہیں اور ہماری مسلمان قوم قرآن و حدیث کے ان احکامات کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ان کا شکار ہو جاتی ہے اور تشفی بخش جواب نہ ملنے کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں ایسے ہزار شکوک و شبہات گھر کر جاتے ہیں مثلاً مرد کو عورتوں پر فوقیت دی گئی ہے اور عورتوں کو مردوں کے ماتحت قرار دیا گیا ہے، گویا اسلام اونچ نیچ کا درس دیتا ہے، مردوں کو چار شادیوں کی اجازت کیوں ہے؟ غیر مسلم نیکیاں کرنے کے باوجود جہنمی کیوں ہے؟ اور مسلمان گناہوں کا پہاڑ لے کر بھی جنت کا مستحق کیسے؟ نماز، روزہ اور حجاب پر جبر کیوں؟ اجنبی مردوں سے گفتگو ممنوع اور کم عمر میں شادی وغیرہ یہ سب کیوں؟ ان جیسے سینکڑوں سوالات نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں اور ان کا اطمینان بخش جواب نہ ملنے پر الحاد و ارتداد کی طرف ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے بلکہ بیشتر ملحد و مرتد بن جاتے ہیں۔

تدارک: بالعموم ایسے لوگوں کو لعن و طعن کیا جاتا ہے، ان پر سختیاں کی جاتی ہیں، تنقید اور بے جا تبصرے کیے جاتے ہیں اولاً تو ہم اس فتنے کو اہمیت ہی نہیں دیتے ثانیاً اس فتنے کو نہایت ہی سختی سے دبانے اور انتہائی حقارت امیز انداز میں شکوک و شبہات کے حامل نوجوانوں کو دھتکارنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اس کے سدباب کی تدابیر کرنا چاہیے تھا، مساجد اور دیگر دینی تنظیموں کو اس پر سنجیدہ

ہونا ہوگا، جمعہ کے خطبات، دروس، ورکشاپ اور اجتماعات وغیرہ کے ذریعے ان شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا ہوگا، علماء کی ایسی ٹیم تیار کرنی ہوگی جن کو خاص طور پر ارتداد کی جانب مائل نوجوانوں کے ذہنوں میں پلنے والے سوالات کے جواب پر مکمل عبور حاصل ہو وہ انتہائی منطقی انداز میں جواب دے کر مطمئن کر سکتے ہوں۔

قارئین کرام! مندرجہ بالا سطور میں چند اہم اسباب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ ہماری بہن بیٹیاں یونہی الحاد و ارتداد کا شکار ہوتی رہیں گی، ایمان و اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی، اور ہم بے بس تماشا دیکھتے رہیں گے اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے! آمین!

مشكلة الشر کا مسئلہ

ہدایت اللہ فارس

مشكلة الشر عربی کے دو لفظوں سے مرکب ایک اصطلاح ہے جسے انگلش میں Problem of evil کہا جاتا ہے، یہ بحث "ٹیوڈیسیا" (Theodicy) کے تحت داخل ہے جو دو یونانی لفظوں پر مشتمل ایک کلمہ ہے جس کی اصل ٹیوس بمعنی الہ اور د کی بمعنی عدل ہے، یعنی معبود کا عدل۔

اس کلمہ کا ظہور پہلی مرتبہ فلسفی لیبنتس کے قلم سے اس کی اپنی کتاب؛ "Essais de Theodicee sur la Bont de Dieu"..... میں 1710 م کو ہوا۔

اللہ رب العالمین کے عدم وجود پر ملحدین کا یہی مرکزی دلیل اور حجت ہے (معاذ اللہ) جس کی صراحت امریکی فلسفی Michael Twonley نے 2010 کے ایک مناظرہ میں کی ہے۔

حتی کہ ایک المانی ملحد Georg Buchner نے اسے "الحاد کی چٹان" سے تعبیر کیا ہے!

تو یہ ہے مشكلة الشر کا مختصر تعارف۔

اسی شبہ کے ذریعے ملحدین اللہ رب العزت کے علیم ہونے، قدیر ہونے اور حکیم ہونے کی نفی کرتے ہیں کہ دنیا میں شر کا وجود اللہ کے علیم، قدیر اور حکیم ہونے کے منافی ہے، کیونکہ اس کا علم، اور اس کی قدرت و حکمت اس بات کا متقاضی ہے کہ کسی قسم کے شر (برائی) کو وجود میں آنے سے روکے!

لہذا اثبات ہوا کہ دنیا میں شر کا پایا جانا ہی اس الہ کے وجود کی نفی کر رہا ہے جس سے سابقہ تینوں صفات کا مفقود ہونا ناممکن امر ہے۔

عقل و دانش سے کورے ان ملحدین کا سب سے بڑا شبہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو کیسے پیدا کر سکتا ہے جس میں شر موجود ہو، باوجود کہ وہ اسے ناپسند کرتا ہے!

عقلی و تقی دلائل سے شبہ کا ازالہ:

سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اہل توحید کا اس معاملے میں قطعی اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ارشادِ بانی ہے: **إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**

یعنی ہر شے خواہ اس کا تعلق خیر سے ہو یا شر سے اس کے علم، اس کی کتاب اور اس کی مشیت میں داخل ہے اور اس کی قدرت سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے۔ جس طرح دنیا میں خیر کا وجود اللہ کی مرضی کے بنانا ممکن ہے ٹھیک اسی طرح شر کا وجود بھی اس کی مرضی کے بغیر ناممکن ہے۔

لہذا جو بھی شے واقع ہونے والی ہوتی ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہوتا ہے اور

لوح محفوظ میں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

ترجمہ: نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں میں مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ (الحمدید: ۲۲)

دوسرے مقام پر فرماتا ہے: مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

کہ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ (الأنعام: ۳۸)

اس ضروری وضاحت کے بعد اب ہم مذکورہ شبہ کا عقلی و نقلی دلائل کی روشنی میں بالاختصار کھنڈن کرتے ہیں۔

(۱) شر کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ تو فعلا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی وصفاء کیوں کہ شر مخلوق کے اندر ہوتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ اللہ کے حضور فرماتے ہیں: "الخير كله في يديك والشر ليس إليك" (صحیح مسلم: ۷۷۱)

اس کی سمجھ جنات کو بھی پہلے سے رہی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی حکایت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرماتا ہے: وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ يَمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (الجن: ۱۰)

آیت میں غور کریں! جب شر کی بات آئی تو مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا اور جب خیر کی بات آئی تو صراحتاً صیغہ معروف سے رب تعالیٰ کی طرف اس کی اضافت کی گئی! اور آخر شر کی اضافت اس ذات وحدہ لا شریک لہ کی طرف کیسے کی جاسکتی جو تمام عیوب و نقائص سے بالکل پاک ہے!

اور یہ ممکن بھی کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ صراطِ مستقیم پر ہے:

إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (ہود: ۵۶)

لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال و احکام عدل اور حکمت و مصلحت پر مبنی ہیں۔

(2) اللہ رب العزت کی مخلوقات میں شر محض تو دور شر غالب بھی نہیں ہے بلکہ تمام مخلوقات میں اصل یا تو خیر محض ہے یا پھر خیر غالب، وہ مخلوقات جن میں خیر محض ہوتا ہے "انبیاء کرام اور ملائکہ علیہم السلام" ہیں اور بقیہ خیر محض و غالب میں مشترک ہیں۔

واضح رہے کہ ہم یقیناً دنیا میں شر کے موجود ہونے کو تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ کسی بھی صورت تسلیم نہیں کرتے کہ وہ شر محض ہے، جیسا کہ ملحدین کا گمان ہے! بلکہ دنیا میں جتنے انواع کی مصائب و مشکلات ہیں ان میں خیر اور مصلحت ضرور ہوتی ہے، یعنی ایک ناحیہ سے شر تو دوسرے ناحیہ سے خیر موجود ہوتا ہے اور خیر کا پہلو ہی زیادہ غالب ہوتا ہے۔

لہذا عقل ان مصائب و مشکلات کے وجود کا ہی تقاضا کرتی ہے نہ کہ عدم وجود کا۔!

ان کی کج فہمی کی انتہاء دیکھیے کہ یہ لوگ پانی اور آگ کی مثال پیش کر کے گویا ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے سیلاب میں بے شمار بستیاں ڈوب کر تباہ ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح آگ بھی بہت سارے فسادات کا سبب بنتی ہے! اچھا! لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نادر الوقوع واقعات اس بات کے متقاضی ہیں کہ جس پانی سے تمام مخلوقات کی زندگی ٹکی ہوئی ہے اور جس آگ سے بے شمار فوائد حاصل کیے جاتے ہیں اسے شر محض کہہ کر اس کے موجود ہونے پر سوالیہ نشان لگا دی جائے کہ اللہ نے اسے وجود کیوں بخشا؟!

کیا کوئی عقل سلیم کا حامل انسان اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے، ہر گز نہیں! بلکہ ایسا انسان اصلاً پانی اور آگ میں شر کے ہونے کو ہی تسلیم نہیں کر سکتا، چہ جائیکہ اس میں شر محض کو تسلیم کر لے۔

لہذا حکمت ایسے شر کے وجود کا ہی تقاضا کرتی ہے، جس میں خیر کا پہلو زیادہ غالب ہو نہ کہ اس کے عدم وجود کا اور ساتھ ہی ایسا شر خالق کائنات کے موجود ہونے کو ہی مستلزم ہے نہ کہ عدم وجود کو۔

(3) مخلوقات میں جو شر موجود ہوتا ہے وہ شر نسبی ہوتا ہے، یعنی یہ شر یا تو باعتبار محلہ ہوتا ہے یا پھر اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو اس سے متاثر ہوتا ہے اور یہی شر خود اس

متاثر شخص کے لیے یا دوسروں کے لیے ایک یا ایک سے زائد اعتبار سے اپنے اندر خیر بھی لیا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ انسان اس خیر سے یا تو دنیا ہی میں بہرہ ور ہو جاتا ہے یا پھر آخرت کے لیے اسے مؤجل کر دیا جاتا ہے۔

اگر اتنی سی بات سمجھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ تمام انواع شر کو دنیا میں وجود بخشنے کے پیچھے جو حکمت اور مصلحت ہے اس کی جھلک ضرور نمایا ہو جائے گی۔

اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خیر رکھا ہوا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ خیر کبھی ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور بسا اوقات وہ ہم سے پوشیدہ ہی رہ جاتا ہے۔

لہذا اگر ہماری عقل مشکلات میں پوشیدہ حکمت کو تلاش کرنے میں ناکام ہو جائے تو اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ سرے سے اس میں کوئی حکمت یا مصلحت ہے ہی نہیں!

کیوں کہ کسی چیز کی موجودگی کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اصلاً موجود ہی نہیں ہے۔

یہ وہ قاعدہ کلیہ ہے جس سے کوئی بھی عقل مند انسان انکاری نہیں ہو سکتا! اور اسی قاعدہ کی رو سے اللہ تعالیٰ کا شر کو وجود بخشنے کے پیچھے خاص حکمت کا موجود ہونا بھی لازم آتا ہے۔

بس قصور ہمارے فہم کا ہے کہ جس چیز کا علم ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم

ان اشیاء پر قیاس آریاں شروع کر دیتے ہیں جو ہم سے مخفی ہوتی ہیں!

(4) دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں، خیرات و برکات اور نعمتیں موجود ہیں وہ شر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں!

اللہ فرماتا ہے: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ
ترجمہ: اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے کبھی گن نہیں سکتے، یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے۔ (ابراہیم: ۳۴)

سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ: وَإِنْ تَعُدُّوا ذِئْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (النحل: ۱۸)

آپ ذرا سوچیں کیا کوئی اس بات سے کہ "دنیا میں صحت مند لوگوں کی تعداد مریضوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہیں" انکار کر سکتا ہے؟! ہر گز نہیں!

اسی طرح زلزلے، حوادث اور جلنے کٹنے سے لے کر ایکسڈینٹ ہونے جیسے واقعات بہت کم رونما ہوتے ہیں بنسبت اس طرح کے حادثے نہ ہونے کے۔

تو کیا یہ دنیا میں شر کے بالمقابل خیر کے زیادہ ہونے کی دلیل نہیں؟! اس سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو یا تو سخت متعصب اور نا انصاف ہے یا حد درجہ کم عقل!

(5) دنیا میں شر کا وجود حسنِ عالم کو مستلزم ہے، بس ضروری یہ ہے کہ نظر اشیاء کے کل پر ہونہ کہ جزء پر، اور ملحدین کی سب سے بڑی خامی اور نادانی یہی ہے کہ وہ نظر کو اشیاء کے جزء پر مقید کر کے گل پر حکم عائد کرنے کی نارواں کوشش کرتے

ہیں! ایک مثال سے ہم اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؛

ہمارے سامنے کئی کمروں پر مشتمل ایک خوبصورت محل ہو جس میں ایک کمرہ کے سامان منتشر ہونے کی وجہ سے بقیہ کمروں کے مقابلے میں وہ کمرہ اچھا نہ دکھ رہا ہو تو کیا پورے محل پر بد صورتی کا مہر لگا دیا جانا عقلمندی کی دلیل ہو سکتی ہے؟! حاشا وکلا!

ٹھیک یہی مسئلہ دنیا میں موجود شر کا ہے، اس کے روئے زمین میں موجود ہونے کی خوبصورتی تبھی ظاہر ہو سکتی ہے جب نظر کل پر ڈالی جائے۔

ذرا سوچیں! اگر بیماری کا وجود نہ ہو تو صحت مندی کی کیا قیمت، غریبی نہ ہو تو دولت کی کیا قیمت اسی طرح مشقت و پریشانی نہ ہو تو کامیابی کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟! ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس دنیاوی زندگی پر غور کریں تو مصائب و مشکلات کے بغیر یہ زندگی بالکل بدمزہ ہو کر رہ جاتی ہے، کیوں کہ کسی بھی شے کا حسن اس کی ضد سے نمایا ہوتا ہے۔

ایک اہم بات یہ کہ دنیا میں موجود تمام قسم کے شر میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ لہذا عدم مصلحت کا دعویٰ کرنا بالکل ناممکن دعویٰ ہے، کیوں کہ اس کی اصل تک پہنچنے کے لیے ایسے علم کی ضرورت ہے جو ساری چیزوں کو محیط ہو اور انسان تو اس پر حکم حاصل کرنے سے رہا۔!

اللہ کا ارشاد ہے: وَمَا أَوْتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ

اتمحصیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے! (الاسراء: ۸۵)

اخیر میں ان ملحدین سے ہم بھی ایک دو سوال داغنا چاہتے ہیں کہ اے عقل کے مارو! اگر شر کا وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدم وجود کی دلیل ہے تو دنیا میں جو خیر موجود ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر دلیل نہیں؟ جبکہ اصل تو خیر ہی ہے اور وہی زیادہ ہے اس کے مقابلے میں تو شر بہت تھوڑے ہیں۔۔!

دوسرا سوال: ملحدین کے نزدیک جب سارے اشیاء مادی ہیں اور یہ دنیا ایسے ہی اتفاقاً بلا خالق وجود میں آگئی ہے تو پھر حکمت، غایت، احساس، خیر و شر، حق کو ثابت کرنے کا معیار اور صحیح غلط کی معرفت کا کیا تصور؟!

کیوں کہ ان کے نزدیک تو ایسا کوئی خالق ہے ہی نہیں العیاذ باللہ جو ان چیزوں کو وجود میں لائے! پھر شر سے استدلال کیسے کیا جا رہا ہے، آخر اصلاً اس شر کا معیار کیا ہے؟! یہ کیسے فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ فلاں چیز شر ہے، فلاں صحیح ہے اور فلاں چیز صحیح نہیں ہے! کوئی معیار تو ہو جس کے ذریعے استدلال کیا جا رہا ہے!

ہمیں پتا ہے ان سارے سوالات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں سوائے ہفوات کلمتے کے، کیوں کہ ان کی عقل پر پردے پڑے ہیں اور انھوں نے شیطان کو اپنا سردار بنا رکھا ہے۔

محترم قارئین!

خلاصہ یہ کہ دنیا دار الابطلاء ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آزمائش و امتحان کے لیے پیدا کیا ہے نہ کہ نعمت و سعادت کی ریل پیل کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْتُكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوُّ

لہذا جب دنیا دار سعادت نہیں ہے تو تمام قسم کی نعمتوں، لذتوں کے حصول اور غموں کے زوال کا متمنی ہونا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں! انسان کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ وہ وہی کام کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے تاکہ آخرت میں سعادت والی زندگی نصیب ہو، بصورت دیگر ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، کیوں کہ انصاف کا یہی تقاضا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اِنَّ لِلّٰهِ لَا يَظْلَمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ بلاشبہ اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہاں انسان خود ہی اپنے نفس کا ظالم ہوتا ہے۔ (یونس: ۴۴)

اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس پر کوئی سوال نہیں ہو گا کیوں کہ وہ خالق ہے اللہ فرماتا ہے: لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ
پرہاں انسانوں سے اپنے کیے پر سوال ضرور ہو گا۔

اللہ سے دعا ہے کہ تاحیات وہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور جب ہم اس سے ملیں تو ایمان کی حالت میں ملیں۔ آمین

روزہ اور اس کے طبی فوائد

امیر الہدی محمد موسیٰ

اس میں کوئی شک نہیں کہ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جو ہر بالغ و عاقل اور صحت مند مسلمان پر فرض کیا گیا ہے۔ روزہ صرف اور صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ نفس کی تطہیر اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک مذہبی فریضہ ہی نہیں اس کے بے شمار جسمانی، ذہنی اور طبی فوائد بھی ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان "وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"

اگر تم باشعور ہو تو تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے (سورۃ البقرۃ 184)
جدید سائنسی تحقیق نے بھی ثابت کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں حیرت انگیز اور خوشگوار تبدیلیاں آتی ہیں جو اسے دیرپا فائدہ پہنچاتی ہیں۔
قارئین کرام! جدید سائنس روزہ رکھنے کے کیا فوائد بتاتی ہے آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں
جسمانی فوائد:

(1) ہاضمہ کے نظام کو آرام: روزہ ہمارے نظام ہضم و معدے اور آنتوں

کو آرام فراہم کرتا ہے۔ جس سے ہاضمے کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے غیر ضروری چربی اور ٹاکسنز (Toxins) خارج ہوتے ہیں جو جسمانی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔

(2) وزن میں کمی: روزہ رکھنے سے میٹابولزم (Metabolism) تیز ہوتا ہے اور چربی کے پگھلنے کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے جس سے ہارمونز (Hormones) کا توازن بہتر ہوتا ہے جو وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔

(3) بلڈ پریشر کنٹرول: روزہ دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

(4) جسمانی طاقت میں اضافہ: روزہ رکھنے سے جسم میں ہارمونز کی پیداوار متوازن ہوتی ہے، جو توانائی اور طاقت کو بڑھاتی ہے۔

ذہنی فوائد:

1: ڈپریشن اور اسٹریس میں کمی: روزہ ذہن کو سکون فراہم کرتا ہے اور دماغی تناؤ کو کم کرتا ہے جس کی وجہ سے دماغ میں خوشی کے ہارمونز سیروٹونین (Serotonin) کی مقدار بڑھتی ہے۔ روزہ ایک قسم کی نیچرل تھراپی (Natural Therapy) ہے جو دماغ کو سکون پہنچاتی ہے۔

2: فوکس اور یکسوئی: روزہ رکھنے سے دماغ کو سکون فراہم اور ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے، جس سے انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور منفی خیالات

میں کمی اور مثبت طرز فکر میں اضافہ ہوتا ہے۔

3: خود پر کنٹرول: روزہ ہمیں خواہشات پر قابو پانے کی مشق کراتا ہے ضبط نفس اور صبر کی صلاحیت کو فروغ دیتا ہے جو کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے۔

4: دماغی صلاحیت میں اضافہ: روزہ رکھنے سے دماغ میں نئے خلیے بنتے ہیں، جو یادداشت اور فیصلہ سازی میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

متوازن غذا

سحری میں کیا کھائیں؟: سحری میں کھانے کے لیے جیسے دلیہ، انڈے، دہی، دودھ اور خشک میوہ جات بہترین توانائی فراہم کرتے ہیں اور دن بھر جسم کو متحرک رکھتے ہیں۔

افطاری میں کیا ضروری ہے؟: کھجور، تازہ پھل، سبزیاں، پروٹین سے بھرپور غذائیں اور کم چکنائی والے کھانے افطار کے لیے بہترین ہیں۔

پانی کی کمی سے بچیں! افطار سے لے کر سحری تک زیادہ پانی اور قدرتی مشروبات کا استعمال لازمی کریں تاکہ جسم ہائڈریٹ (Hydrate) رہے۔

قارئین عظام! مذکورہ بالا سطور سے معلوم ہوا کہ روزہ صرف ایک مذہبی عبادت نہیں بلکہ ایک بہترین طرز زندگی ہے۔ جو ہمیں جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر مضبوط بناتا ہے اور ایک نئی توانائی بخشتا ہے۔ اگر روزے کو متوازن غذا اور صحیح

طریقے سے رکھا جائے تو یہ صحت کے لیے ایک نعمت بن سکتا ہے۔ تو آئیں! صحت مند زندگی کی طرف ایک قدم بڑھائیں اور روزے کے بے شمار فوائد سے لطف اندوز ہوں۔

استقبال رمضان

منصور حنیف

جب ہمیں کسی خاص مہمان کی آمد کی اطلاع ملتی ہے تو ہم اس کے استقبال کے لیے پوری طرح متحرک ہو جاتے ہیں۔ صفائی مہم شروع کر دیتے ہیں، گھریا کمرے کو سجانے لگ جاتے ہیں اور ہر چیز کو منظم کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ مہمان کی ضیافت میں کیا پکوان ہونے چاہیے، کون سی مشروبات پیش کیے جائیں، اور کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔

ہم یہ سب کچھ مہمان کی آمد سے پہلے ہی سوچ لیتے ہیں تاکہ اس کا استقبال بہترین انداز میں ہو۔

لیکن ذرا سوچیے! وہ عظیم مہینہ، جو سال میں ایک بار بشکل مہمان ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے، جو تمام مہینوں کا سردار ہے، جس میں قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی، جس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، اس مبارک مہینے رمضان کے استقبال کے لیے ہمیں کس قدر بہترین تیاری کرنی چاہیے؟

لیکن یہاں ہمیں کسی قسم کے پکوانوں اور دیگر ظاہری تیاریوں کی

ضرورت نہیں، بلکہ اصل تیاری ہمارے نفس کی تبدیلی ہے۔ ہمیں اپنے دل و دماغ کو بدلنا، اپنے اعمال کو سنوارنا ہو گا اور اپنی عادات میں مثبت تبدیلی لانی ہو گی، کیونکہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، آسمانی نظام میں عظیم تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں: جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، خیر و برکت کے بادل سایہ فگن ہو جاتے ہیں، رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے، ایک منادی ندا لگاتا ہے: "اے بھلائی کے طلب گار! آگے بڑھ جا، اور اے برائی کرنے والے! رک جا، یہ عام دنوں کی طرح نہیں، بلکہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے۔" اب بتائیے! جب رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی کائنات میں ایسی عظیم تبدیلیاں آتی ہیں، تو کیا ہمیں خود کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہونا چاہیے؟!۔

ہمیں دخول رمضان سے پہلے پہلے ان چند امور پر خاص توجہ دینی چاہیے اور عملی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے:

(1) بحث و مباحثہ سے اجتناب گھر میں امن و امان اور ایمانی فضا قائم رکھنا؛ رمضان کے مہینہ میں ہمیں بلاوجہ کی بحث و مباحثہ سے اجتناب کرنا چاہیے اور گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ ایک ایمان افروز ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا"

ترجمہ: اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا

ہے۔ (النحل: 80) اس سکون کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے ہی تمام اہم مسائل کو حل کر لیا جائے تاکہ عبادت میں کوئی رکاوٹ نہ پیش ہو، تمام تر جھگڑوں اور اختلافات کو ختم کر دیا جائے، قلوب و اذہان کو صاف ستھرا کر کے اس بابر کت مہینے کا استقبال کیا جائے۔

(2) غصہ اور ناراضگی سے پہلو تہی: خاص کر رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اپنے دوستوں، ساتھیوں اور گھروالوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور اگر کسی سے ناراضگی ہو تو اسے ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ"

ترجمہ: پس اللہ سے ڈرو اور اپنے معاملات درست کرو۔ (الأنفال: 1) اگر کسی سے کوئی رنجش ہو تو اسے رفع دفع کر کر دینا چاہیے، کیونکہ رمضان مصالحت اور محبت کا مہینہ ہے۔

(3) گناہوں سے سچی توبہ: ماہ رمضان ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ فرمان الہی ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

ترجمہ: اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو۔ (التحریم: 8) اور (توبہ نصوحا) سچی توبہ وہی ہے جس میں: تمام گناہوں سے حقیقی دستبرداری ہو، جو گناہ سرزد ہو جائے ان پر ندامت و پشیمانی ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔

(4) دنیاوی فکروں سے نجات: اس بابر کت مہینے میں ہمیں غیر ضروری خیالات سے آزاد ہو جانا چاہیے اور صرف ایک فکر کو لازم پکڑنا چاہیے، اور وہ ہے اللہ کی رضا۔ دنیاوی فکر، مال و دولت کے مسائل، روزمرہ کی پریشانیاں یہ سب وقتی ہیں، ہمیں رمضان میں اپنی تمام تر توجہ اپنے گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی پر مرکوز کرنی چاہیے۔

ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک غریب شخص اپنے بچوں کی ضروریات پوری نہ کر سکنے کی وجہ سے شدید فکر میں مبتلا تھا، وہ دن رات اسی سوچ میں ڈوب رہتا تھا، حتیٰ کہ اسی پریشانی میں اس کی جان چلی گئی۔ یہ دنیا اتنی قیمتی نہیں کہ ہم اس کے لیے اپنی زندگی برباد کر دیں، اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے، اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا، تو سمجھ لیجیے دنیا و آخرت دونوں سنور گئی۔ لہذا، اس مبارک مہینے میں ہمیں بس ایک ہی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور جہنم سے نجات مل جائے! خلاصہ کلام: رمضان کا مہینہ ہی ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جو ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے، اپنی غلطیوں کو سدھارنے اور اپنے اعمال کو خالص کرنے کا موقع دیتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے اندر حقیقی تبدیلی پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی تگ و دو کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کو ہمارے حق میں بابر کت بنائے اور اس سے حقیقی فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

تقویٰ ربانی کی عجیب کہانی!

عبد القادر مطیع الرحمن

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد :

احباب کرام! جیسے علم میں گہرائی و گیرائی انسان کو غیر معلوم باتوں پر جرأت کرنے سے روکتی ہے، پس وہ ان مسائل پر زبان نہیں کھولتا، جن میں اس کو خاطر خواہ علم نہیں ہوتا، وہ کچھ کہنے اور بولنے سے احتیاط برتتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی غلط بات صادر نہ ہو جائے، جس پر بعد ازاں اسے پشیمانی اٹھانی پڑے یا اللہ کے روبرو مسؤول ہونا پڑے۔ اسی طرح تقویٰ الہی کا معاملہ ہے، جو انسان کو بے سود باتوں میں مصروف ہونے سے روکتا ہے۔

پس وہ عام لوگوں کی طرح مجلس لہو و لعب میں نہیں بیٹھتا۔ فالتو کی باتوں سے گریز کرتا ہے گویا وہ "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ" کی تصویر بن جاتا ہے۔ وہ ذکر الہی کو افضل جانتا ہے، سو اس کی زبان نبی کریم ﷺ کے قول: "لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ" کے مصداق ذکر الہی سے تر رہتی ہے۔

ہاں اگر کبھی من بھٹک کر خاموش ہو جائے، خود کلامی یا گنگنانے لگے یا پھر کوئی بے مطلب کی بات کرنے لگے تو اسے استغفار کرتے ہوئے واپس ذکر کی طرف

پلٹنے میں دیر نہیں لگتی، سچ کہا رب العزت نے: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ جو شخص جس قدر معرفت الہی کا حامل ہوگا، رب کی مرضیات اور منہیات سے جتنا زیادہ واقف ہوگا، وہ رب العالمین سے اسی قدر خوف و خشیت رکھے گا، بشرط ایں کہ یہ معرفت اس کے قلب و جگر میں پیوست ہو جائے۔ فرمایا رب العزت نے: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

عزیزو! یہ تقویٰ بڑی عجیب چیز ہے۔ اس کی تریخ و تعمیر بڑا صبر آزما اور مشکل طلب ہے جب کہ مسمار کرنا بڑا سہل اور زود حاصل۔ مہینوں اور سالوں میں تعمیر ہونے والا یہ محل بعید نہیں کہ ایک آن میں دھڑام سے نیچے آگرے، کیونکہ انسانی جبلت میں جہاں اطاعت اور بندگی شامل ہے وہیں بہکنا، پھسلنا، گمراہی اور عصیان بھی شامل ہے اور شیطان لعین اسی گوشہ ناتواں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انس و جن کو بہکانے میں ایک بھی لمحہ فرو گزاشت نہیں کرتا، ساتھ ہی دیوار تقویٰ میں رخنہ پڑنا بنسبت مستحکم اور پائدار ہونے کے، بڑا آسان ہے۔ یہ رمضان جہاں کھانے پینے اور شہوت حلال سے روک کر انسان کو يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ کا مصداق بناتا ہے، وہیں زبان کو لغو سے پرہیز اور ترک لالچ کی خوبی سے مزین کرتا ہے۔ مشہور حدیث رسول ﷺ ہے "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ"۔ چوں کہ روزہ رکھنا خود ایک

عبادت ہے تو انسان حالت عبادت میں کوئی گناہ کرنے سے کتراتا ہے اور یہ فطری بات ہے، اس لیے دل میں تقویٰ کے ساتھ قول و عمل میں سچائی کو لازم پکڑنا خاصا آسان ہو جاتا ہے۔

محترم قارئین! عبادات میں بڑے عظیم مقاصد پنہاں ہیں۔ ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں شاید کہ چند مقاصد عیاں ہوں۔ سب سے عظیم عبادت توحید باری تعالیٰ سے شروعات کرتے ہیں، تو قرآن کریم کا اولین امریوں ہمارے سامنے آتا ہے کہ: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** آیت مذکور میں اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت سے، توحید الوہیت پر استدلال کیا ہے اور اس مہتمم بالشان عبادت کا مقصد حصول تقویٰ قرار دیا ہے۔ فریضہ نماز کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَوَاحِشٌ وَمُنْكَرَاتٌ** سے اجتناب کرنا تقویٰ کا اولین ثمرہ ہے، بغیر تقویٰ کے یہ ممکن نہیں۔ فریضہ زکاة کو دیکھیں کہ نبی کریم ﷺ کے لیے اس کے عظیم مقصد کی وضاحت رب العزت نے ان الفاظ میں کی ہے: **حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا زَكَاةٌ** کی ادائیگی سے جان و مال کا تصفیہ و تزکیہ ہوتا ہے نیز اس آیت میں ایک بلاغی نقطہ یہ دیکھیں کہ متعلق فعل محذوف ہے، جس سے تعمیم لازم آتی ہے۔ مطلب ایں کہ ممکنہ تمام طرح کی آلودگی و گندگی، غلاظت اور آلائش سے پاکی و صفائی مقصود ہے اور یہی پاکی، تقویٰ الہی کا پیش خیمہ ہے۔ اب صوم رمضان پر نظر التفات کریں تو

دیکھیں گے کہ روزے کی فرضیت پر سب سے مشہور قرآنی دلیل میں حصول تقویٰ ہی کا مقصد کارفرما ہے۔ فرمایا رب کعبہ نے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اس اعلیٰ منشا کی جزوی توضیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے کی ہے کہ: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشِرَابَهُ". پس قول و عمل میں صداقت و امانت تقویٰ ربانی کے سرچشمہ کا ایک مظہر ہے۔

دین اسلام کے پانچویں رکن، حج بیت اللہ پر ایک نظر دوڑائیں تو واضح الفاظ میں رب العالمین کا فرمان ملے گا کہ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ جنسی خواہشات، فسق و فجور اور تمام طرح کے لڑائی جھگڑے کو بالائے طاق رکھ کر ہی حج ادا کیا جائے۔

واضح ہے کہ مذکورہ چیزیں تقویٰ الہی کے منافی ہیں۔ گو کہ حلال قضائے شہوت فی نفسہ مباح امر ہے لیکن حالت احرام میں حرام ہے اور یہ حرمت بالکل قرین قیاس معلوم ہوتی ہے بایں طور کہ آدمی ایام حج میں اس قدر تسلسل کے ساتھ روح عبادت میں غرق رہتا ہے کہ وہ شہوت کے خیال سے بھی دریغ کرے۔

محترمی! حاصل کلام اس کہ آپ تمام ارکان اسلام میں تقویٰ کی حصولیابی اور دل میں اس کو مستحکم کرنے کے عظیم مقصد کو اساسی طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اسلام ان تمام بنیادی عبادتوں کے ذریعہ

ہمیں اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونے کی تعلیم دیتا ہے، آپ ان تمام کو اعلیٰ اخلاق اور اسلامی اقدار سے جڑے اہم پہلوؤں پر شامل پائیں گے۔ توحید باری تعالیٰ میں تقویٰ کی حصولیابی کو اساسی مقصد قرار دیا گیا ہے، جو کہ منبع خیر و ہدایت ہے۔ نماز قائم کرنے سے فواحش و منکرات سے اجتناب کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، زکاۃ ادا کرنے سے جانی و مالی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، رمضان کے روزے سے تقویٰ کے ساتھ قول و عمل میں صدق و امانت پیدا ہوتی ہے اور ترک لایعنی کا التزام نشو و نما پاتا ہے۔ حج بیت اللہ سے فسق و فجور اور لڑائی جھگڑے سے کنارہ کشی اور عامۃ الناس سے معاملہ حسنہ کی تعلیم ملتی ہے۔ غرضیکہ دین اسلام نے اپنی جملہ عبادتوں کے ذریعے ہماری حسن تربیت کا سامان فراہم کیا ہے۔ اپنے اساسی مقصد (تقویٰ) کے ساتھ دیگر عظیم مقاصد کا بھی داعی اور رہبر ہے۔ اخیر میں دعا کرتے چلیں کہ اللہ ہمیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق دے، ہمارے اندر صلاح و تقویٰ کو جاگزیں کر دے۔ دنیا میں خوش باش زندگی نصیب کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے! آمین!

توبہ و استغفار کی اہمیت و فضیلت

فرحان احمد عبدالرب

قارئین کرام: سب سے پہلے ہم توبہ و استغفار کا معنی جان لیتے ہیں تاکہ مضمون کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے توبہ: گناہوں کی آلودگی سے احکامِ الہیہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف ظاہری اور باطنی طور پر رجوع کرنے کو کہتے ہیں جبکہ اللہ سے معافی طلب کرنا، گناہوں کی بخشش مانگنا دنیا میں بندوں پر گناہوں کی ستر پوشی طلب کرنے کو استغفار کہتے ہیں۔

محترم قارئین! انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہر فرد بشر سے خطا، لغزش اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے کوئی انسان گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں سے منزہ اور پاک نہیں بلکہ انسان اسی فطرت و جبلت پر پیدا کیا گیا ہے کہ وہ خطائیں کرے گا، لغزشیں کرے گا، معصیت و گناہ ایسا دروازہ ہے جس سے ہر انسان گزرتا ہے یہ ایسا بحر ہے جس میں ہر بنی نوع انسان گرتا ہے کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں سوائے جن کے قلوب کو اللہ نے کبیرہ گناہوں سے پاک کر دیا ہے اور وہ انبیاء و رسل علیہم السلام کی ذات مبارکہ ہے ان کے علاوہ ہر انسان سے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کا ارتکاب متوقع و متصور ہے اسی بنا پر اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ

کھولا توبہ کو مشروع قرار دیا کہ کہیں ایسا نا ہو کہ میرا بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے بلکہ کہا میری رحمت سے مایوس نا ہو پس سب سے بہتر اور سمجھدار خطا کار وہ ہے جو اپنے کئے پر نادم و شرم سار ہو کر اپنے دل میں گناہ کا اعتراف کرتا ہے کیوں کہ توبہ کی پہلی سیڑھی ہی اعتراف جرم اور گناہ کا احساس ہے رجوع الی اللہ اور انابت الی اللہ کے جذبہ سے شرشار ہو کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور آئندہ محرمات کا ارتکاب نا کرنے کا عزم مصمم کرتا ہے ایسا خطا کار دوسرے تمام خطا کاروں سے بہتر اور اللہ کے نزدیک محبوب ہے جیسا کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون (حسن/اخرجه الترمذی 2499) کہ ہر انسان خطا کار ہے اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے گناہ کے فوراً بعد شرمندگی اور ندامت کا طاری ہونا، اللہ کی نافرمانی کا احساس ہونا یہ ایمان کی علامت اور رب کے ساتھ مضبوط ربط و تعلق کی نشانی ہے زندہ دل کی پہچان ہے توبہ ایسا مبارک و بابرکت عمل ہے جو اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ اور اہمیت کا حامل ہے اسی بنا پر خود اللہ رب العزت نے توبہ کرنے والوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اللہ کا فرمان ہے: إن اللہ یحب التوابین..... (سورة بقرہ 222) کہ بیشک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو بہت پسند کرتا ہے وہ اس پر بہت خوش ہوتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے جیسا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَسْتَقِظُ عَلَى بَعِيرِهِ أَضَلَّهُ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ (متفق علیہ)

مفہوم: جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے اپنا اونٹ صحرا میں کھوجانے کے بعد پایا لیا ہو۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر توبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین چیز نہ ہوتی تو وہ اپنے سب سے معزز اور محبوب بندوں کو گناہ میں مبتلا نہ کرتا لیکن چونکہ وہ اپنے بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے، اس لیے وہ اسے ایسے گناہ میں آزماتا ہے جو توبہ کا موجب بنتا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اور زیادہ محبت کرنے لگتا ہے، کیونکہ توبہ کرنے والوں کے لیے اس کے ہاں ایک خاص محبت ہے۔ (جامع المسائل | لابن تیمیہ 4:41)

دنیا میں رہنے والا ہر مسلمان جانتا ہے کہ شیطان انسان کا قدیمی دشمن ہے۔ انسان کو راہِ راست سے بہکانے کے لیے کبھی کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کرتا ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کیسے بنی آدم کو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کرے اسکے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتا ہے لیکن اللہ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے جسکا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگایا جاسکتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ، لَا أَبْرَحُ أَغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، قَالَ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، لَا

أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَعْفَرُونِي". حسن [مجموع طرقه] أخرجه أحمد (11237)
 شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا: ”اے میرے رب! تیری عزت کی قسم! میں ہمیشہ
 تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، جب تک ان کی روئیں ان کے جسموں میں
 موجود رہیں گی۔“ (جواب میں) اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ”میری عزت کی
 قسم! میرے جلال کی قسم! میرے بلند مرتبے کی قسم! جب تک میرے بندے مجھ
 سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔

محترم قارئین: توبہ و استغفار ایسی عظیم خصلت ہے جو انبیاء کرام کی صفات
 میں شامل ہے دنیا کے اندر اللہ کی سب سے برگزیدہ مخلوق جسے پوری دنیا انبیاء کرام
 کے نام سے جانتی ہے، انبیاء کرام معصوم عن الخطاء ہیں مبشر بالجنہ ہیں پھر بھی وہ اپنے
 رب سے کثرت سے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے بلکہ تمام انبیاء کرام میں سب سے
 افضل اور اکمل ذات ہمارے پیارے نبی ﷺ کی ذات مبارکہ اور شخصیت مطہرہ
 ہے آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی وہ ہستی ہے جس کے متعلق امت محمدیہ کا یہ
 عقیدہ ہے کہ آپ ﷺ معصوم عن الخطا ہیں۔ آپ ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ
 کا ایک ایک لمحہ اطاعت اور عبادتِ الہی میں گزارا۔ گناہ کرنا تو کجا آپ کے دل و
 دماغ میں گناہ کا کبھی تصور بھی پیدا نہیں ہوا جبکہ اللہ نے انکے اگلے اور پچھلے تمام
 گناہوں کو معاف فرمادیا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ
 مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (سورۃ فتح: 2) اس کے باوجود آنحضرت ﷺ

کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں نبی ﷺ نے اپنے استغفار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: واللہ اِنِّیْ لَاسْتَغْفِرُ اللہ، وَاتُّوبُ اِلَیْہِ، فِی الْیَوْمِ، اَکْثَرَ مِنْ سَبْعِیْنِ مَرَّةً (صحیح بخاری) اللہ کی قسم! بیشک میں دن بھر میں ستر بار سے بھی زیادہ اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں یہ اللہ کے نبی ﷺ کی حالت ہے جن کی ساری زندگی بندگی اور اطاعت میں گزری جہنم سے نجات اور جنت کا سرٹیفیکیٹ پانے کے باوجود بھی استغفار کو اپنا اوڑھنا اور کچھونا بنایا ہوا تھا اور ہر وقت ان کی زبان مبارک سے استغفار کے کلمات ہی سنائی دیتے تھے رجوع الی اللہ جیسی عظیم صفت انکی زندگی کا لازمی حصہ قرار پائی لیکن ادھر ہماری حالت یہ ہے کہ نہ بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ خوف کا احساس ہے ہماری زندگیوں کے شب و روز بغاوت، سرکشی، لالچ اور طلب دنیا الغرض معصیتوں سے آلودہ ہیں دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے اس عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا ^{مط} نظر بنایا ہوا ہے۔

خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہِ الہی میں حاضری کا احساس ہمارے اندر سے معدوم ہوتا جا رہا ہے ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں کی دبیز تہہ میں دب کر رہ گئی ہیں پھر بھی ہم نے توبہ جیسی نعمت سے منہ پھیر لیا ہے آخر ہمیں کیا ہو گیا؟ کیا ہمارے دل زنگ آلو ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارے اندر عقل و شعور باقی نہیں رہا؟ کیا ہمارے اذہان مفلوج ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں

کہ ہم محرمات و منہیات کا ارتکاب کرنے کے باوجود بھی خالق حقیقی سے توبہ نہیں کرتے کیا ہماری ذات انبیاء کرام علیہم اجمعین کی ذات سے بھی زیادہ افضل اور اکمل ہے کہ ہمارے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھتے نہیں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر توبہ کی طرف ہماری توبہ مبذول کرائی ہے وہ چاہتا کہ ہم اپنی گندگی سے پاک ہو جائیں رب العزت اپنی محبت میں اتنا وسیع، اپنی رحمت میں اتنا ناقابل یقین حد تک لامحدود کہ وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے خواہ توبہ کرنے والا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو جب وہ بارگاہ الہی میں سر جھکا کر رب رب کے الفاظ سے اپنے خالق حقیقی سے معافی مانگتا ہے تو اس کی رحمت کا بحر بیکراں جوش میں آ کر اس کے گناہوں کے تمام خس و خاشاک کو بہا کر لے جاتا ہے جس طرح لوہا پانی میں پڑا رہنے سے زنگ خوردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی قلوب گناہوں کی نجاست سے آلودہ ہونے کے باعث زنگ خوردہ اور سیاہی آلود ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں استغفار کی ریتی ہی اس زنگ کو دور کر کے چمکا سکتی ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس کے آخر میں یہ ذکر ہے: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نَكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صَقَلَ قَلْبُهُ (حسن / ترمذی)

(3334)

مؤمن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے تو اس سے اس کا

قلب چمک اُٹھتا ہے پتہ چلا کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دلوں سے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے مالک حقیقی کا قرب حاصل کر سکتا ہے رب العالمین نے قرآن مجید میں اور نبی ﷺ نے اپنی حدیث مبارکہ میں توبہ کی طرف رغبت دلائی ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ..... (الآية) (التحریم: 8)

اس آیت میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو توبہ کی رغبت دلائی ہے اور توبہ کو دخول جنت کا سبب بتلایا ہے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَّرَّةً (صحیح مسلم)

کہ اے لوگو! اللہ کی طرف رجوع کرو اس کی بارگاہ میں استغفار کرو جبکہ میں میرا حال یہ ہے کہ میں پورے دن میں سو مرتبہ سے بھی زیادہ رب کل کائنات سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت کا سوال نہیں کرتے اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے توبہ نہیں کرتے ان کے لیے رسول اللہ ﷺ نے مالک ارض و سماء کی ناراضگی کا اظہار کیا ہے پیارے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ. أخرجه مسلم (2749) اس

ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ کا ارتکاب نہ کرو تو اللہ تم کو صفحہ ارضی سے ختم کر کے ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ سے توبہ کریں گے پس اللہ ان کو معاف فرمادے گا اس حدیث سے ایسے لوگوں کے لیے مالک حقیقی کی ناراضگی اور خفگی کا پتہ چلتا ہے جو لوگ اللہ رب العزت سے توبہ نہیں کرتے ہیں اس سے معافی نہیں مانگتے اسی طرح یہ بات بھی بالکل واضح اور روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک توبہ و استغفار کی کیا اہمیت ہے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے توبہ و استغفار ہماری زندگیوں میں کس قدر ضروری ہے اس حدیث مبارکہ سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ایک اشکال کا ازالہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا حدیث سے کوئی یہ نا سمجھ بیٹھے کہ اللہ بندوں سے نافرمانی چاہتا ہے ہر گز نہیں! بلکہ معصیت و گناہ تو انسان کے حق میں حتمی ہے انسان سے گناہ کا صادر ہونا لازمی ہے اس کا علم اللہ کو ازل سے ہے لیکن یہاں اللہ کو بندوں سے معصیت مطلوب نہیں ہے بلکہ نافرمانی کے بعد توبہ مقصود و مطلوب ہے۔

قارئین کرام! توبہ و استغفار فوز و فلاح، کامیابی و کامرانی کا ضامن ہے اگر کوئی شخص دونوں جہان میں کامیابی چاہتا ہے تو وہ کثرت سے توبہ کرے اور جس کو توبہ کی تحریک ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کامیابی کی راہ پر گامزن ہے اللہ رب العزت کا واضح ارشاد ہے: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اے مومنو! تم سب اللہ سے توبہ کرو امید ہے کہ تم فلاح و کامیاب ہو جاؤ (النور 31)

اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فلاح و بہبود کو توبہ سے مربوط کر دیا ہے

توبہ کی شکل میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر ایسا گراں قدر انعام کیا ہے کہ اگر توبہ کا دروازہ بند ہوتا تو انسان مشکلات میں پڑ جاتا ہے کیوں کہ انسا ضعیف و ناتواں اور نحیف پیدا کیا گیا ہے وہ شیطانی بہکاوے اور جال میں پھنس کر نفس امارہ کی پیروی کر کے خواہشات کے بوجھ تلے دب کر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے ایسے خطا کاروں کے لیے مغفرت و بخشش کا مژدہ سنایا ہے کہ اے کمزور انسان! اگر تو دنیا کی رنگینیوں سے دھوکا و فریب کھا کر خواہش نفس کے آگے مغلوب ہو کر شیطان کے مکر و حیلے میں آ کر میری نافرمانی کر بیٹھے تو تو میری رحمت سے مایوس نا ہونا خواہ تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بحر بیکراں کے قطرات سے زائد ہوں تو بھی استغفار سے سب محو ہو جاتے ہیں کیوں کہ تیرے رب کی رحمت تیرے گناہوں سے بھی زیادہ وسیع ہے چنانچہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ابن آدم! توجہ تک مجھ سے دعا کرے گا اور امید رکھے گا تیرے جو گناہ بھی ہوں گے معاف کر دوں گا اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے! اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو بھی میں تجھے گناہوں سے معافی دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم! اگر تو زمین کے برابر گناہ لایا لیکن شرک نہ کیا

تو میں اتنی ہی مغفرت اور بخشش لے کر ملوں گا (ترمذی) ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ (الزمر 53)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی تم کہہ دو کہ میرے وہ بندے جنہوں نے معصیت کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نا ہو بیشک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیگا وہ غفور الرحیم ہے آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گناہ انکی نیکیوں سے تجاوز کر چکے ہیں اور کم علمی کی بنا پر وہ اس احساس کمتری کا شکار ہیں کہ اب ہماری توبہ قبول ہی نہیں ہوگی ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی ہم دن و رات محظورات میں مبتلا رہتے ہیں اللہ ہماری توبہ کیوں کر قبول کرے گا؟ ایسے لوگوں کو یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنانے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اگر بندہ خلوص نیت سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور دوبارہ معصیت کی طرف ناپلٹے تو اللہ اسکے تمام تر ذنوب کو مٹا دیگا اور اسی طرح معاشرے کے اندر اک طبقہ ایسا بھی ہے جسکا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے لہذا گناہ کر لیتے ہیں اللہ تو الغفور الرحیم ہے۔

میرے بھائیو! اس آیت کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ انسان عدا گناہ کرے

اور اس گمان میں جیتا رہے کہ اللہ تو معاف کر دیگا ہر گز نہیں بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان حتی المقدور محظورات سے بچنے کی کوشش کرے اللہ کے احکامات کو بجا لانے کی پوری محنت کرے اوامر و نواہی کا خیال رکھے اس کے بعد اگر اس سے بحیثیت بشر کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے وہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیگا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ توبہ و استغفار اک محبوب اور اچھی صفت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے اور اسے ہمیں ہماری زندگی میں لانے کی اشد ضرورت ہے اسی طرح توبۃ النصوح (سچی توبہ) کے لیے کچھ شروط بھی ہیں جن کا پاس و لحاظ رکھنا بہت ہی ضروری ہے اگر انسان ان شروط کی رعایت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو ضرور بالضرور اللہ رب العزت اسکی مغفرت فرمائے گا مندرجہ ذیل سطور میں انہیں شروط کا ذکر کیا جا رہا ہے

(1) اعتراف جرم اور اپنے کیے پر نادم ہونا۔

(2) گناہ سے فی الفور باز آجانا۔

(3) آئندہ اس گناہ کی طرف نالوٹنے کا پختہ عہد کرنا۔

چنانچہ اگر توبہ کی شرطیں پوری ہو جائیں اور توبہ کرنے والا اپنی توبہ میں مخلص ہو تو ایسے شخص کی مغفرت واجب ہوگی اور اگر مذکورہ باتوں میں سے ایک بھی کم ہو تو توبہ نامکمل رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیز محرمات و منہیات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین!

فضائل رمضان

شامہ خاتون مطیع اللہ توحیدی

طالبہ کلیہ شریعہ جامعہ نجران

ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار بندہ مومن سال بھر کرتا ہے، کیونکہ یہ نزول قرآن، نیکی، برکت، بخشش، عبادت، عنایت، توفیق، زہد، تقویٰ، مجاہدہ، خاکساری، غمگساری، مساوات، صدقہ و خیرات، اعتکاف، تراویح، شب قدر، جنت کی بشارت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔

اسی بابرکت مہینے اور اس کے صیام کے تعلق سے چند فضائل و فوائد ذکر کیے

جا رہے ہیں،

(1) رمضان تقویٰ کا مہینہ ہے۔

جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم

الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون {البقرة: 183}

ترجمہ: اے ایمان والو! تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔

(2) رمضان قرآن اور ہدایت کا مہینہ ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
[البقرة: 185]

ترجمہ: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی، حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں
(3) روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔

الصيامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ. (نسائی: 2230) ترجمہ: روزہ جہنم سے ڈھال ہے

(4) روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔

ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ: مجھے کسی ایسے کام کا حکم دیجیے جسے میں انجام دے لے جاؤں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ (نسائی: 2220)

ترجمہ: تم روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ کے برابر کوئی عمل نہیں ہے
(5) روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔

جیسا کہ پیارے نبی ﷺ نے فرمایا: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (بخاری: 38، مسلم: 760)

ترجمہ: جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب (ثواب کے حصول کی نیت) کے ساتھ رکھا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔

(6) روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔

جیسا کہ مشہور حدیث ہے: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (بخاری: 8، مسلم: 16)

ترجمہ: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے،
کلمہ شہادت۔

نماز کو قائم کرنا۔

زکوٰۃ ادا کرنا۔

حج۔

رمضان کے روزے رکھنا۔

(7) روزے کا اجر اور بدلہ خود اللہ جل شانہ دے گا۔

كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ (بخاری: 5927، مسلم: 1151)

ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، کیونکہ (روزہ) صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔

(8) روزہ دار کے منہ کی بو کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

جیسا کہ پیارے نبی ﷺ کا فرمان ہے: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. (مسلم: 1151)

ترجمہ: اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔

(9) رمضان گناہوں کے خاتمے کا مہینہ ہے۔

پیارے نبی ﷺ نے فرمایا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ؛ مُكْفِرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ (مسلم: 233)

ترجمہ: پانچ نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا جو درمیانی اوقات میں سرزد ہو گئی ہوں ان کا کفارہ ہے، بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔

(10) روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. (مسلم: 1151)

ترجمہ: روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جس کے زریعہ وہ خوش ہوتا ہے: ایک جب روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا،

(11) روزہ دار کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے۔

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ. (بخاری: 1896)

ترجمہ: جنت میں ایک (خاص) دروازہ ہے جسے "ریان" کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس سے روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس سے کوئی داخل نہ ہو گا، کہا جائے گا: روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہوں گے، جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو اس دروازہ کو بند کر دیا جائے گا پھر کوئی اس سے داخل نہ ہو گا۔

(12) روزہ دخول جنت کے اسباب میں سے ہے۔

عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، أَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ. (مسلم: 15)

ترجمہ: جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پیارے رسول ﷺ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ کا کیا خیال ہے کہ میں فرض نمازوں کو ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں، اور اس پر کچھ بھی زیادہ نہ کروں، تو کیا میں جنت میں داخل

ہو جاؤں گا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں!۔

(13) ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔

پیارے نبی ﷺ نے فرمایا: إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُخْتِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِقَتِ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ (بخاری: 3277، مسلم: 1079)
جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔
(14) رمضان میں عمرہ کا ثواب۔

جیسا کہ ایک لمبی روایت میں ہے کہ: عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي. (بخاری: 1863، مسلم: 1256)
ترجمہ: رمضان میں عمرہ (کا ثواب) پیارے نبی ﷺ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔

اخیر میں اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اے بار الہ! تو ہم تمام مسلمانوں کو رمضان اور اس کے روزوں کے فضائل و فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مقدس مہینہ میں ہر قسم کی نیکیوں کو کرنے اور ہر قسم کے شر سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما! آمین یا رب!

دینی جلسوں میں منفیات کے اسباب

محمد سعود مقصود انصاری

متعلم جامعہ نجران

علماء کرام معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر دور میں الگ الگ طریقے اختیار کرتے رہے ہیں، دعوت کا ایک مسنون اور ماثور طریقہ لوگوں کے ایک گروہ کو جمع کر کے ان کے سامنے اپنی باتیں رکھنا بھی ہے، دور حاضر میں اسی کو جلسہ، اجتماع یا کانفرنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کہ جلسوں کا معاشرے کی اصلاح میں بہت ہی اہم کردار رہا ہے، لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم پر لانے کا ان جلسوں کے توسط سے جو کارنامہ انجام پایا ہے اسے بھلایا نہیں جاسکتا ہے، ہمارے علماء نے اس کے ذریعے سے ایسے نقوش چھوڑے ہیں جن سے ہماری دعوتی تاریخ کے صفحات روشن ہیں۔

یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر عمل اور ہر کوشش کا محاسبہ کرتے رہنا، جائزہ لیتے رہنا، اور نفع و نقصان کے تناسب پر نظر رکھنا زندہ قوموں کا شعار ہوتا ہے، چاہے وہ درس و تدریس کا ہو یا وعظ و ارشاد کا، نظر ثانی اور احتساب سے اس میں تازگی اور نشاط آتی ہے، مراجعہ اور جائزہ سے ہی اس میں بہتری کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔

اور یہ بات بھی سچ ہے کہ علماء کرام نے ناصرف دینی جلسوں کے تعلق سے جائزہ لیتے رہے ہیں، بلکہ اسے اپنی تقریر و تحریر کا موضوع بھی بناتے رہے ہیں۔ دینی جلسوں اور دعوتی کانفرنسوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے جو امت کی بیداری اور فرض شناسی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔

عام مسلمان ایسے اجتماعات اور جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ایک خوش آئند بات ہے، اور یقیناً معاشرہ پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے، لیکن اس کے بہت سارے منفی اثرات بھی معاشرے میں مرتب ہو رہے ہیں جن سے قطع نظری یقیناً سلبیات میں اضافے کا سبب بنتا جا رہا ہے، لہذا ان کا سد باب نہایت ہی ضروری ہے ورنہ وہ دن دور نہیں کہ یہ جلسے بھی میلے کی شکل اختیار کر لے اس تحریر میں ہم نے انہیں اسباب پر بات کی ہے جو سلبیات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔

فضول خرچی؛

آج زیادہ تر جلسوں میں اسراف اور فضول خرچی حد سے زیادہ گذرتی دکھائی دے رہی ہے، ضرورت سے زیادہ روشنی، قمقمے، پھول، پتی، استقبالیہ گیٹ، اور ڈانکس کا ڈیکوریشن جیسے اشیاء قابل ذکر ہیں۔ حالانکہ دین کی بات پہنچانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو استنجاء، وضوء اور غسل میں بھی ضرورت سے زیادہ پانی کے استعمال کو ناپسند فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث میں بکثرت ایسے دلائل موجود ہیں جن میں فضول خرچی کی مذمت بیان کی

گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (سورہ الفرقان: 67)

ترجمہ: اور جو خرچ کرتے وقت بھی اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے: إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ (الإسراء: ۲۷)

ترجمہ: بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے۔

رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ [بخاری: 1477]

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا۔ بلاوجہ کی گپ شپ، فضول خرچی، لوگوں سے بہت مانگنا۔ صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث ہے: إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بَغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [بخاری: 3118]

ترجمہ: کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال کو بے جا اڑاتے ہیں انہیں قیامت کے دن آگ ملے گی۔

بے جالاؤڈ اسپیکر اور ڈی جے، باکس کا استعمال:

یوپی، بہار، جھارکھنڈ اور بنگال جیسے صوبوں میں اکثر جلسوں کا حال یہ ہوتا

ہے کہ بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کر آواز کو بلاوجہ بلند اور دور تک پہنچانے کی سعی کی جاتی ہے جو عام لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے اور بالخصوص جگہ جگہ جو غیر مسلم آباد ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کیوں کہ کسی کو تکلیف دینا مسلمانوں کا شعار ہر گز نہیں ہو سکتا۔

قرآن مجید کی تلاوت سے بڑھ کر دنیا میں اور کون سا لذت بخش ذکر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ نماز میں نہ بہت زور سے تلاوت کیا کریں اور نہ بہت پست آواز میں کہ شرکاء نماز بھی نہ سن سکیں؛ بلکہ آواز کو معتدل رکھیں۔ فرمان الہی ہے: وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (الاسراء: 110)

ترجمہ: نہ تو تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے۔

جھوٹی کہانیاں سنانا؛

بد قسمتی سے جلسوں میں ایسے بہت سارے مقررین مدعو کیے جاتے ہیں جو غیر معتبر روایات کو نقل کر کے محفل لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے قطع نظر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی کتنی سخت وعید سنائی گئی ہے بس غیر ثابت قصے کہانیاں سنا کر گھنٹے پورے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

ترجمہ: جس نے مجھ پر کوئی جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے! (صحیح بخاری: 3461)

ان غیر مستند روایات کو نقل کرنے کا ایک مقصد تقریر میں رنگ پیدا کرنا بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں! جب تک کسی بات کے صحیح و معتبر ہونے کی تحقیق نہ ہو جائے، اس کو نقل کرنا بھی جھوٹ میں داخل ہے۔

رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں: ((کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع)) آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اُس کو بلا تحقیق نقل کر دے (صحیح مسلم: 5) اسی طرح بعض مقررین کا خطاب لطائف کا مجموعہ ہوتا ہے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہنسنے ہنسانے کے لیے چٹکلے سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے، رسول ﷺ فرماتے ہیں: **وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ، لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ، وَيَيْلٌ لَهُ، وَيَيْلٌ لَهُ** (سنن ابی داؤد: 4990)

ترجمہ: ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس غرض سے جھوٹ بولے کہ اس سے لوگ ہنسیں۔ ہلاکت ہے اس کے لیے۔ ہلاکت ہے اس کے لیے۔ یہ سب دین سے کھلواڑ کے طریقے ہیں جنہیں آج دھڑلے سے اپنائے جا رہے ہیں ان تقریروں کا سامعین پر کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ ان کے ذہنوں میں غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
دیر تک جلسہ جاری رکھنا؛

پوری پوری رات تک جلسے کرائے جانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں نمازیوں سے صفیں خالی رہتی ہیں، بلکہ حال یہ ہوتا ہے کہ مردوزن کے اختلاط کی وجہ سے اندھیری شب میں برائیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جو کہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔

مزید یہ کہ گھنٹوں گھنٹوں تک تقریر جاری رکھنے کے لیے بعض مقررین ضعیف اور موضوع روایات کو بیان کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں کیوں کہ اصل میں انہیں وقت پورا کرنا رہتا ہے۔ حالانکہ رسول اکرم ﷺ کا طریقہ وعظ کو دیکھا جائے تو بالکل اس کے برعکس نظر آتا ہے، آپ ﷺ بالکل مختصر وقت میں جامع نصیحت فرماتے تھے، اور سامعین کی نشاط اور دلچسپی کا ضرور خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَتَحَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ، كَرَاهِيَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا [بخاری: 6411]

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ دنوں میں ہم کو وعظ فرمایا کرتے تھے۔ (فاصلہ دے کر) آپ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کہیں ہم اکتانہ جائیں۔ آپ کے صحابہ بھی آپ کی اسی سنت پر عمل پیرا تھے۔

خلاصہ؛ حاصل یہ ہے کہ جلسے اور اجتماعات دعوت و اصلاح کے مؤثر ذرائع ہیں، یہ انبیاء کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؛ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو منعقد کرنے میں شریعت کی حدود اور دین کے مزاج کو پیش نظر رکھا

جائے، یہ دوسرے کے لئے تکلیف دہ نہ ہو، زور زبردستی نہ ہو، غیر شرعی طریقے پر ایسی چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے، جن کے ہم مالک نہیں ہیں، یہ جلسے صرف کان کی لذت کا سامان نہ ہوں؛ بلکہ ان کے ذریعہ امت کو صحیح معنوں میں پیغام ملے۔

ان جلسوں سے ہمارا اصل مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سامعین تک قرآن و حدیث کا صحیح پیغام پہنچائیں، نہ کہ ہم جوش و جذبہ میں آکر اغیار کے طریقوں کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ جب تک ہم نبوی طریقہ کو آئیڈیل نہیں بنائیں گے یہ جلسے جلوس مؤثر ثابت نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دینی جلسوں میں ہونے والے سلبیات پر نظر رکھیں تا کہ ہمارے جلسے کامیاب ہو سکے اور ہم مقصد اصلی تک پہنچ سکیں!

اللہ ہمیں کتاب و سنت کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین!

نکاح سے پہلے منگیترا کو دیکھنے کی شرعی حیثیت اور سماجی اہمیت

محمد جرنج شریف احمد

انسان جب اوائل بلوغت کی منزلیں طے کر کے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہ فطری، معاشرتی، اخلاقی، دینی اور روحانی ہر لحاظ سے نکاح کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ انسان روحانی و نفسیاتی طور پر لذت و سکون کا طلبگار اور خواہش مند رہتا ہے۔ اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے جنس مخالف میں اس کے لیے ایسی ناز و کشش کی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہر انسان اپنے لیے مناسب شریک حیات کی تلاش کرتا ہے تاکہ تسکین قلب حاصل کر سکے۔ فطری طور پر بھی انسان میں شہوت کا جذبہ پایا جاتا ہے، جب انسان بلوغت کی حد کو پہنچتا ہے تو یہ جذبہ از خود بھڑکنے لگتا ہے، پھر اسے بطور علاج جنس مخالف کی ضرورت پیش آتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جنسی تسکین کے لیے عورت کے جوڑے بنا کر ناصرف نکاح کرنے کی اجازت دی بلکہ بعض حالات میں اسے واجب اور ضروری بھی قرار دے کر زنا کے مکروہ اور فسادی طریقہ کار کو یکسر مسترد کر دیا۔ نکاح سنتِ انبیاء ہے، جس کے

ذریعے معاشرتی استحکام اور پاکیزگی کا نظام قائم ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں رسولوں کے ازدواجی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (الرعد : 38)

ترجمہ: ہم آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ شادی ایک حسین رشتہ ہے جو دودلوں کو جوڑ کر محبت، قربانی اور اعتماد کی بنیاد پر ایک خوشگوار زندگی کی راہ ہموار کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شریعتِ مطہرہ نے متعدد مقامات پر نکاح کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)

تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی اگر وہ فقیر و مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنادے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم ﷺ نے نوجوانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی خاطر اور اس کی خواہشات کو جائز طریقہ سے حاصل کرنے کے لیے ان سے خطاب کیا اور وصیت فرمائی: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" (بخاری، حدیث نمبر: 5066۔ مسلم، حدیث نمبر: 1400)

اے گروہ شباب تم میں سے جو نان و نفقہ یعنی خرچہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو شادی کر لے کیونکہ وہ آنکھوں کی زیادہ حفاظت کرنے والا اور شرم گاہ کی پائی کی ضمانت ہے اور جو طاقت نہ رکھتا ہو پس وہ روزے رکھے کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔

قارئین کرام! اسلام میں نکاح ایک اہم بندھن ہے، یہ ایک طویل مدتی تعلق ہے، اس لیے بہتر ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں کیونکہ بہت سے مواقع پر خاندانوں کے دباؤ میں رشتے طے ہو جاتے ہیں، اگر مگنیتر کو دیکھنے کا موقع دیا جائے تو دونوں فریق خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں یا نہیں۔ چنانچہ شریعت نے مرد اور عورت کو نکاح سے پہلے دیکھنے کی اجازت دی ہے تاکہ وہ بہتر فیصلہ کر سکیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے، تو اگر وہ اس چیز کو دیکھ سکتا ہو جو اسے نکاح کی ترغیب دے، تو وہ ایسا کرے۔" (صحیح مسلم: 1424)

مرد عورت کے بارے میں دو طرح سے معلوم کر کے اسے پسند یا ناپسند کر سکتا ہے ایک تو کسی کے ذریعہ اسکے دین، اخلاق اور حسن و جمال کے متعلق پتا کرے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے شادی کرنے کا فیصلہ

کیا تو کسی عورت کو اسے دیکھنے کے لیے بھیجا جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة، فبعث امرأة لتتظر إليها، فقال: شئني عوارضها، وانظري إلى عُرقوبها"

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے شادی کرنا چاہی تو ایک دوسری عورت کو اسے دیکھنے کے لیے بھیجا اور اس سے کہا: کہ اس کے اگلے دانت سو گھٹنا اور اس کی ایڑیوں کے اوپر والے حصہ کو دیکھنا "اس حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ مسلم کی شرط پر ہے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی موافقت کی ہے۔

مستدرکم الحاکم (2/166) سنن البیہقی (7/87) اور مجمع الزوائد (4/507) میں کہا ہے کہ اسے احمد اور بزار نے روایت کیا ہے اور احمد کے رجال ثقات ہیں۔ دیکھیں: السلسلة الصحيحة (1/157)

اکثر لوگ سننے اور دیکھنے میں فرق محسوس کرتے ہیں، چنانچہ اگر لڑکا خود دیکھ لے تو وہ کسی بھی ممکنہ غلط فہمی یا توقعات کے تضاد سے بچ سکتا ہے، اسی لیے شریعت نے ایک دوسرا طریقہ بتایا کہ انسان خود جا کر اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لے، ویسے تو شریعت مطہرہ نے اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے خصوصاً جب دونوں اصناف جوانی کے مرحلے پر قدم رکھ چکے ہوں اور غلبہ شہوت کی وجہ سے بدکاری وغیرہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن کچھ حالات میں ضرورت اور حاجت

عظیمہ کی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے اجنبی عورت کو دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ انہیں میں سے منگنی کرنے والے مرد کا اپنی منگیتر کو دیکھنا بھی شامل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہی مرد اور عورت دونوں کی زندگی کا ایک نازک اور اہم فیصلہ شادی کی صورت میں ہونا ہے، یہیں سے وہ دونوں اپنی زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں، شریعت نے اس اجازت کو حکمت اور مصلحت کے تحت دیا ہے تاکہ شادی جیسے اہم فیصلے میں دھوکہ، غلط فہمی یا بعد میں پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

قارئین کرام: نکاح صرف ایک وقتی معاہدہ نہیں بلکہ عمر بھر کا ساتھ ہے، اس لیے فریقین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کریں اور ظاہری و باطنی طور پر مطمئن ہوں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ منگیتر کو دیکھ لیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا" (ترمذی: 1087) "اسے دیکھ لو، کیونکہ یہ تمہارے درمیان محبت اور موافقت پیدا ہونے کا زیادہ باعث بنے گا۔" (یہ حدیث ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کی ہے) (کتاب النکاح، باب: مخطوبہ کو دیکھنے کا بیان، حدیث نمبر: 1087) علامہ البانی نے اس حدیث کو "صحیح ترمذی" میں صحیح کہا ہے (جلد 1، صفحہ 272) ایک دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ

تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟" قَالَ: لَا. قَالَ: "فَادْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا."

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ اس نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے پوچھا: "کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟" اس نے کہا: "نہیں۔" تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "جاؤ اور اسے دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں (ایک خاص) چیز ہوتی ہے۔" (صحیح مسلم، حدیث: 1424)

ایک واقعہ حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی منگیت کو چھپ کر دیکھا تا کہ نکاح سے پہلے پسندیدگی کا اندازہ لگا سکیں۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ "حَطَبْتُ جَارِيَةً، فَكُنْتُ أَتَجَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِهَا الَّذِي دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا."

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "میں نے ایک لڑکی سے منگنی کی، تو میں اسے (دور سے) دیکھنے کے لیے چھپ جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اس میں وہ چیز دیکھی جس نے مجھے نکاح کی رغبت دلائی، تو میں نے اس سے شادی کر لی اس حدیث کو ابو داؤد نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے (کتاب النکاح، باب: مرد کا عورت کو دیکھنا جب وہ نکاح کا ارادہ کرے، حدیث نمبر: 2082)۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو "صحیح ابو داؤد" میں صحیح قرار دیا ہے (حدیث نمبر: 1832)۔

یہ تمام احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ نکاح سے پہلے منگیتر کو دیکھنا جائز اور مستحب ہے، تاکہ بعد میں ناپسندیدگی اور غلط فہمیوں سے بچا جاسکے۔ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنی منگیتر کو دیکھیں، کیونکہ اس سے محبت اور موافقت بڑھتی ہے اور ازدواجی زندگی خوشگوار رہتی ہے، اگر نکاح سے پہلے دیکھنے اور پسند کرنے کا موقع نہ دیا جائے، تو ازدواجی زندگی میں ناپسندیدگی یا عدم مطابقت کے باعث رشتے کمزور ہو سکتے ہیں۔ اس اجازت کا مقصد نہ صرف ازدواجی تعلق کو مضبوط بنانا ہے بلکہ فطری جذبات اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خوشگوار اور پائدار رشتہ قائم کرنا بھی ہے۔

علمائے کرام نے نبی کریم ﷺ کی احادیث کی روشنی میں منگیتر کو دیکھنے کو مستحب قرار دیا ہے، تاکہ نکاح کے بعد ناپسندیدگی، طلاق یا دیگر مسائل سے بچا جاسکے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ علیہ "شرح صحیح مسلم" میں فرماتے ہیں: "وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ النَّظَرِ إِلَى الْمَحْطُوبَةِ، وَهَذَا جَمْعٌ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ يُؤْمَرُ بِذَلِكَ لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ."

ترجمہ: "یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ منگیتر کو دیکھنا مستحب ہے، اور اس پر اجماع ہے کہ (دیکھنے کی) اجازت دی جاتی ہے تاکہ نکاح کے فیصلے میں بصیرت حاصل ہو۔" (شرح صحیح مسلم، جلد 9، صفحہ 210 ط دار الکتب العلمیہ، بیروت) شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "وَالنَّظَرُ إِلَى الْمَحْطُوبَةِ سُنَّةٌ

مُسْتَحَبَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ.

"ترجمہ: "مگنیتر کو دیکھنا سنت مستحبہ ہے، اور اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔" (مجموع الفتاویٰ، جلد 32، صفحہ 282 ط۔ دار الوفاء، مصر)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "أَحَبُّ لَهٗ أَنْ يَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، لِيَكُونَ النِّكَاحُ عَلَى بَصِيرَةٍ.

"ترجمہ: "میں پسند کرتا ہوں کہ (مرد) نکاح سے پہلے اپنی مگنیتر کو دیکھے تاکہ نکاح پوری بصیرت کے ساتھ ہو۔" (کتاب الأم، جلد 5، صفحہ 8 ط۔ دار المعرفہ، بیروت)

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا مرد اپنی مگنیتر کو دیکھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: "لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ بِقَصْدِ النِّكَاحِ وَبِلَا حَلْوَةٍ.

"ترجمہ: "اگر نکاح کی نیت سے ہو اور تنہائی میں نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔" (المدونة، جلد 2، صفحہ 220 ط۔ دار الكتب العلمیہ) مشہور معاصر فقیہ شیخ

ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "النظر إلى المخطوبة مشروع، وهو من محاسن الإسلام، لأنه أدعى إلى القبول، وأبعد عن الندم بعد الزواج.

ترجمہ: "مگنیتر کو دیکھنا مشروع (جائز) ہے، اور یہ اسلام کی خوبصورتیوں میں سے ہے، کیونکہ یہ (مرد و عورت کے) نکاح پر راضی ہونے کا ذریعہ بنتا ہے اور شادی کے بعد پچھتاوے سے بچاتا ہے۔" (فتاویٰ نور علی الدرب، جلد 10، صفحہ 20 ط۔ مکتبۃ التوحید، ریاض)

مندرجہ بالا اقوال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تمام فقہاء اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ نکاح سے پہلے منگیتر کو دیکھنا جائز، مستحب اور بعض صورتوں میں ضروری بھی ہے، لہذا منگیتر کو دیکھنے کی اجازت دینا ایک دانشمندانہ اور شرعی فیصلہ ہے، جو دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے اور بہتر فیصلہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ عمل ناصرف شرعی اصولوں کے مطابق ہے بلکہ عملی زندگی میں بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ البتہ ایک اہم بات جسے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شریعت نے منگیتر کو صرف دیکھنے کی اجازت دی ہے نا کہ ان کے ساتھ گھومنے یا بغیر ضرورت بات کرنے کی، بعض لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور مغربی ثقافت سے متاثر ہو کر اپنے بچوں کو آلہ تواصل فراہم کر دیتے ہیں جسکے بعد شب و روز وہ اس قدر گفت و شنید کرنے لگتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا یہ شادی شدہ ہیں یا منگیتر! یہاں تک کہ کی بعض مقامات پر باقاعدہ آزادانہ میل جول اور ملاقاتوں کی اجازت دی جاتی ہے، جو اسلامی حدود کے بالکل خلاف ہے، یہ تعلق اکثر جسمانی حدود کی خلاف ورزی کی طرف بھی لے جاسکتا ہے، جس کا نتیجہ پریشانی اور گناہ ہوتا ہے، عین ممکن ہے کہ ابتدا میں عام بات چیت بے ضرر لگتی ہو، لیکن اکثر یہ غیر شرعی تعلقات کی طرف لے جاتی ہے، جسکی وجہ سے بعد میں دھوکہ، جذباتی استحصال، اور دھمکیوں جیسے مسائل ہوتے ہیں اسلام ایک متوازن اور عملی مذہب ہے، جو نہ تو غیر ضروری سختی کا قائل ہے اور نہ ہی بے راہ روی کی اجازت دیتا ہے۔ منگیتر کو دیکھنے

کی اجازت محبت، ہم آہنگی اور ازدواجی زندگی کے استحکام کے لیے دی گئی ہے، لہذا والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ منگیتر کو دیکھنے کی اجازت دینا شرعی اور عقلی دونوں لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ یہ نبی کریم ﷺ کی سنت بھی ہے اور ازدواجی زندگی میں خوشگوار تعلقات قائم رکھنے کے لیے ضروری بھی ہے، اس لیے روایات یا غیر اسلامی رسم و رواج کو چھوڑ کر دین کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے تاکہ شادی کے بعد دونوں فریق خوش و مطمئن رہیں، البتہ منگیتر کو دیکھتے وقت حدود کی پاسداری کی جائے، بار بار انکو دیکھنے سے اجتناب کیا جائے، فون یا سوشل میڈیا پر بات چیت سے گریز کرنی چاہیے، سب سے اہم چیز لڑکی کو بھی دیکھنے کا حق ملنا چاہیے تاکہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مطمئن ہو جائیں اور تمام شکوک و شبہات سے خود کو بچائے رکھیں اللہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے!

آمین!

کفر اور تکفیر کا مسئلہ

کاشف قریشی

کفر اور تکفیر کا مسئلہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سے ایک نازک اور اہم موضوع رہا ہے۔ اس پر بے احتیاطی سے بات کرنا امت میں اختلاف، تفرقہ اور فتنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو قرآن و سنت، صحابہ کرام کے فہم اور اہل علم کی وضاحت کی روشنی میں سمجھیں تاکہ دین کے اس نازک باب میں اعتدال کی راہ اپنائی جائے۔

کفر کی تعریف: کفر ایمان کی ضد ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: "وَأَصْلُ الْكُفْرِ فِي اللُّغَةِ: السَّتْرُ وَالتَّغْطِيَةُ" یعنی کفر کا لغوی معنی ہے "ڈھانپنا" یا "چھپانا"۔ جیسے شاعر نے کہا: "فِي لَيْلَةٍ كَفَرَ النُّجُومَ غَمَامُهَا" (رات کے بادلوں نے ستاروں کو ڈھانپ لیا) اسی لیے کسان کو بھی عربی زبان میں "کافر" کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دانے کو زمین میں چھپاتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے: "أَعْجَبَ الْكَفَّارَ نَبَاتُهُ" (کھیتی کسانوں کو خوش کر دیتی ہے) شریعت میں کفر کی تعریف ایمان کے مقابل میں کی جاتی ہے، یعنی جو چیز ایمان کی ضد ہو، چاہے وہ قول، فعل یا اعتقاد کی صورت میں ہو۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "الکفر هو عدم الإيمان، باتفاق

المسلمین، سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئاً ولم يتكلم به" (کفر ایمان کی عدم موجودگی کا نام ہے، چاہے انسان ایمان کے نقیض کو اختیار کرے یا نہ کرے) (مجموع الفتاوی)

اصناف کفار:- شرعی اعتبار سے کفار کی دو قسمیں ہیں

1. کفار اصلی: ایسے کفار جو دین اسلام میں اصلاً داخل ہی نہیں ہوئے، یا آبائی دین کی وجہ سے کافر ہی رہے۔ جیسے مشرکین، مجوس، وثنیین، اہل کتاب میں سے یہود و نصاریٰ، اسی طرح دیگر کافر قومیں، یہ ساری قومیں قطعاً و حتماً کافر ہیں۔ اس کا ثبوت کتاب و سنت اور اجماع سے ملتا ہے اور اس طرح کے کافروں کو دعوت اسلام دینا مسلمانوں پر واجب ہے یہاں تک کی اسلام قبول کر لیں۔

2- مرتدین: وہ شخص جو اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ تو کرتے ہیں، مگر کوئی ایسا قول، عمل یا عقیدہ اختیار کرتے ہیں جو ان کے ایمان کے خلاف ہو ایسے لوگ بھی کافر شمار کئے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} ترجمہ: "اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ جہنم کے باشندے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔" (سورۃ البقرہ، 217) یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مرتدین کے لئے نہ

صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، اور انہیں دائمی عذاب کی سزا ملے گی۔

قارئین کرام: کفر کا ذکر جب بھی نصوصِ شرعیہ میں آتا ہے تو کبھی اس سے کفر اکبر اور کبھی کفر اصغر مراد لیا جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان دونوں اقسام کو اچھی طرح سمجھیں، تاکہ ایمان کی حفاظت کر سکیں اور کفر کی ہر شکل سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کفر کی دو بنیادی قسمیں:

(1) کفر اکبر: کفر اکبر ایمان کی مکمل نفی کرتا ہے، اور اس کا مرتکب دین اسلام سے مکمل طور پر خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے سزا کے طور پر ابدی جہنم کا عذاب مقدر ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن شفاعت سے بھی محروم ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ توبہ کر کے اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کرتا، کفر اکبر کا ارتکاب قول، فعل، اعتقاد، شک، ریب، اعراض، ترک، یا تکبر کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کفر کی تقسیم اس کے اسباب کے مطابق کی جاتی ہے۔

(2) کفر اصغر: کفر اصغر وہ کفر ہے جو اسلام سے خارج تو نہیں کرتا اور نہ ہی ایمان کے بنیادی اصولوں کا مکمل انکار ہے، مگر یہ ایمان کو کمزور اور داغدار ضرور کرتا ہے، علماء کے نزدیک اسے "کفر دون کفر" یعنی چھوٹا کفر کہا جاتا ہے، جو کفر حقیقی نہیں ہے۔ اس کے مرتکب شخص کا گناہ اللہ کے غضب کا باعث بن سکتا ہے، اور شریعت نے ان گناہوں کے بارے میں سخت تنبیہ کی ہے۔ تاہم کفر اصغر کے

مر تکب شخص پر خلود فی النار (ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا) واجب نہیں ہوتا، بلکہ قیامت کے دن وہ شفاعت کا مستحق ہو سکتا ہے، کفر اصغر کے ارتکاب کی کثرت کبھی کبھی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ کفر اکبر کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے ان اعمال سے اجتناب ضروری ہے تاکہ انسان ان سے بچا رہے اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھے۔

قارئین کرام: آج کل کسی فرقی یا شخصیت پر کفر کا فتویٰ لگانا بہت ہی آسان ہو گیا ہے، اور کسی کو کافر کہنا تقریباً کھیل جیسا بن چکا ہے۔ لیکن یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کسی کو کافر کہنا ایک بہت ہی حساس شرعی مسئلہ ہے۔ کافر وہ شخص ہے جسے اللہ اور رسول نے کافر قرار دیا ہو، اس معاملے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔

ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں: "کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا شرعی حکم میں سے ہے اور یہ فتویٰ اس کے خون کو حلال کرنے اور اس کے خلود فی النار (دائمی جہنم) ہونے پر صادر کرنے کے مترادف ہے۔ اس کا فیصلہ صرف شرعی نصوص یا ان پر قیاس سے کیا جائے گا، نہ کہ عقلی دلائل سے۔" (المعتمد من الضلال) ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: تکفیر ایک شرعی حکم ہے، اور یہ حکم صرف صاحب شریعہ سے لیا جائے گا نہ کہ عقل کی بنیاد پر۔ اسی لیے اہل السنہ والجماعہ اپنے مخالفین کو کبھی کافر نہیں ٹھہراتے چاہے وہ اپنے کفر پر ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ کفر ایک شرعی حکم

ہے، اور اس معاملے میں انسان کے لیے یہ گنجائش نہیں کہ وہ اپنے مخالف کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جیسے اگر کوئی آپ پر جھوٹ بولے تو آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ بھی اس پر جھوٹ بولیں، یا اگر کوئی آپ کے اہل کے ساتھ زنا کرے تو آپ بھی اس کے اہل کے ساتھ ایسا کریں، کیونکہ جھوٹ اور زنا اللہ کے ہاں ممنوع ہیں۔ اسی طرح تکفیر کا حق بھی صرف اللہ کا ہے، اور کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول اسے کافر نہ ٹھہرائیں۔ (مجموع الفتاویٰ)

اہل بدعت اور گمراہ فرقوں کا عیب: اہل بدعت اور گمراہ فرقوں کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے میں مشغول رہتے ہیں اور اس معاملے میں کوئی جھجک یا توقف نہیں کرتے۔ جبکہ اہل علم کے نزدیک یہ اصول ہے کہ لوگوں کو غلط قرار دینا یا تفسیق کا حکم لگانا حسب ضرورت ہوتا ہے، لیکن تکفیر کا حکم صرف اس وقت لگایا جاتا ہے جب شرعی دلائل اور نصوص واضح ہوں۔ شارع نے کسی بھی مسلمان کی تکفیر سے سخت منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَتَقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا}

ترجمہ: "اور جو تم سے سلام کہے، تم اسے یہ نہ کہو کہ تو مؤمن نہیں ہے۔" (سورۃ النساء: 94) یہ آیت اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ ہم کسی مسلمان کو کافر یا غیر مؤمن نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس پر کفر کا واضح اور ثابت دلیل نہ

ہو۔ بخاری اور مسلم میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "لَا يَزِمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَزِمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلَّا اِذْنَتْ عَلَيْهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ."

ترجمہ: اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو فسق یا کفر کا الزام لگائے اور وہ حقیقت میں فسق یا کفر میں مبتلا نہ ہو تو یہ الزام خود اس پر واپس آ جاتا ہے۔ (متفق علیہ)

دوسری حدیث میں فرمایا: "اَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا."

ترجمہ: اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو کہے کہ اے کافر! تو ان میں سے ایک شخص کافر ہو جاتا ہے۔ (متفق علیہ) ابن دقیق العید رحمہ اللہ اس حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں: "یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہتے ہیں، جبکہ وہ اصل میں کافر نہ ہو، اور یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جس میں بہت سے متکلمین مبتلا ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو اہل السنۃ والجماعۃ کو کفر کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے شیعہ حضرات جو عقیدے میں اختلاف کی بنیاد پر انہیں کافر قرار دیتے ہیں۔" (شرح مقدمة ابن الصلاح)

تکفیر کے سنگین نتائج: تکفیر ایک پیچیدہ اور حساس مسئلہ ہے، اور بغیر کسی شرعی دلیل کے تکفیر کرنا ایک سنگین جرم ہے، جس کے مندرجہ ذیل خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں:

(1) اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ: جب کسی شخص کو بلا جواز کافر قرار دیا جائے تو یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے بارے میں جھوٹ بولنا ہے۔
 (2) خون کا حلال ہونا: جس شخص پر کفر کا حکم لگایا جائے، اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔

(3) غلط تکفیر کا رد: اگر غلط طور پر کسی شخص کو کافر قرار دیا جائے، تو یہ تکفیر پھر واپس اسی شخص پر آجاتی ہے، یعنی خود تکفیر کرنے والا کافر بن سکتا ہے۔
 (4) خلود فی النار: غلط تکفیر کے نتیجے میں خلود فی النار کا مسئلہ بھی آسکتا ہے، کیونکہ یہ کسی شخص پر خلود فی النار کا حکم لگانے کے مترادف ہے۔
 (5) عداوت، دشمنی اور جھگڑے: تکفیر سے معاشرے میں نفرت، عداوت، دشمنی اور جھگڑے جنم لیتے ہیں، جو اسلامی اتحاد کے لیے نقصان دہ ہیں۔ انہیں سب مسائل کو مد نظر رکھ کر علماء نے کچھ ایسے ضوابط و قواعد بنائے ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔

تکفیر کے ضوابط:

تکفیر کے چار اہم ضوابط ہیں:

(1) ظاہری دلیلوں کی بنیاد پر حکم لگانا: اہل السنۃ والجماعۃ کا اصول یہ ہے کہ تکفیر کا حکم صرف ظاہری دلیلوں کی بنیاد پر لگایا جائے گا۔ وہم، گمان یا دعویٰ کے مطابق تکفیر کا حکم نہیں لگایا جاتا۔ کیونکہ دلوں کے راز اور نیتوں کو صرف اللہ تعالیٰ

ہی جانتا ہے، اس لیے کسی کو محض شک یا دعویٰ کی بنیاد پر کافر قرار نہیں دیا جاسکتا جب تک کہ قطعی اور واضح دلیل نہ ملے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں: ہمیں رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ حرقہ کی طرف بھیجا۔ ہم نے صبح کے وقت ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی، پھر میں اور ایک اور انصاری صحابی اس قبیلہ کے ایک شخص (مرد اس بن عمر نامی) سے بھڑ گئے۔ جب ہم نے اس پر غلبہ پالیا تو وہ لالہ الا اللہ کہنے لگا۔ انصاری تو فوراً رک گیا لیکن میں نے اسے اپنے برچھے سے قتل کر دیا۔ جب ہم لوٹے تو نبی کریم ﷺ کو بھی اس کی خبر ہوئی۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ اسامہ کیا اس کے لالہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ قتل سے بچنا چاہتا تھا (اس نے یہ کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا)۔ اس پر آپ ﷺ بار بار یہی فرماتے رہے (کیا تم نے اس کے لالہ الا اللہ کہنے پر بھی اسے قتل کر دیا) یہاں تک کہ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے اسلام نہ لاتا۔" (بخاری: 4269 و مسلم بخلاف یسیر)

اس حدیث کے بارے میں امام النووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ: اس حدیث سے فقہ اور اصول کے ایک قاعدہ کا ثبوت ملتا ہے کہ احکام میں ظاہر دیکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ باطن کا متولی ہے۔ (شرح صحیح مسلم)

(2) تکفیر معین سے احتیاط و اجتناب: اہل السنۃ والجماعۃ کا مذہب و وسط کا مذہب

ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ کسی بھی اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی چاہے وہ کفر یہ اعمال بھی انجام دیتا ہو (یا اس سے کفر اکبر کا ارتکاب ہو رہا ہو)، اور نہ ہی بغیر قواعد و مواعظ کو جانچے ہر گناہ پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، بلکہ اہل السنۃ والجماعۃ عمومی اقوال کی بنیاد پر تکفیر کا حکم لگاتے ہیں، جیسے بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے یا اللہ تعالیٰ کو آخرت میں نہیں دیکھا جائے گا وغیرہ۔ تاہم کسی معین شخص پر تکفیر کا فیصلہ کرنے کے لیے مخصوص شرائط کی موجودگی اور مواعظ کی عدم موجودگی ضروری ہے۔

ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا واضح قول ہے کہ تکفیر کا اطلاق عمومی طور پر کسی قول یا عمل پر کیا جاتا ہے، جیسے یہ کہنا کہ "جس نے یہ فعل کیا وہ کافر ہے" یا "جس نے یہ بات کہی وہ کافر ہے"۔ تاہم کسی خاص شخص پر تکفیر کا حکم لگانا اس وقت تک درست نہیں ہو گا جب تک کہ تمام ضوابط اور شرائط کا مکمل لحاظ نہ رکھا جائے۔ تکفیر کا فیصلہ ان قواعد و ضوابط کی روشنی میں کیا جائے گا، نہ کہ محض ظاہری دعویٰ یا گمان کی بنیاد پر۔ (مجموع الفتاوی)

(3) قیام حجت: اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ تکفیر اور عذاب کا حکم صرف اس صورت میں ہو گا جب حجت قائم ہو چکی ہو، یعنی جب کسی پر اللہ کی طرف سے مکمل اور واضح دلائل پہنچ چکی ہو۔ حجت تمام ہونے کے بعد کسی کو کافر یا عذاب کا مستحق قرار دینا صحیح نہیں، اس بات کی وضاحت قرآن میں کئی جگہ ملتی ہے

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(الف) {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا} (الاسراء: 15)

ترجمہ: اور ہم کسی قوم کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم ان کے پاس رسول نہ بھیج دیں۔

(ب) رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ

الرُّسُلِ. (النساء: 165)

ترجمہ: ہم نے رسول بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ پر کوئی حجت نہ ہو۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ ان کے درمیان رسول نہ بھیج دے اور حجت نہ قائم ہو۔ پس جس شخص پر حجت قائم نہیں ہوئی وہ معذور ہے، اور یہی اصول ابن قیم، ابن تیمیہ، امام ذہبی اور ابن حزم جیسے عظیم علماء کا بھی ہے۔ ہر گناہ پر تکفیر نہیں ہوتی۔

(4) اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی مسلمان کو صرف گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہا جائے گا، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ، بشرطیکہ وہ ان گناہوں کو حلال نہ سمجھتا ہو۔ اگر کوئی شخص کسی گناہ کو یا حرام کام کو حلال سمجھ کر کرے، تب اس پر تکفیر کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔ اس بارے میں وعید یہ، قدریہ اور خوارج کا موقف الگ ہے، جو کبار اور صغائر کی بنیاد پر کفر کا

فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یہ منہج غلط ہے کیونکہ تکفیر کا فیصلہ صرف گناہ کے ارتکاب پر نہیں، بلکہ اس کے عقیدے اور نیت کے مطابق کیا جاتا ہے۔

قارئین کرام: تکفیر کا فیصلہ صرف اس صورت میں کیا جاسکتا ہے جب تکفیر کے تمام ضوابط پورے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ تکفیر کے موانع (رکاوٹیں) بھی موجود نہ ہوں۔ موانع تکفیر یہ بات یقینی بناتے ہیں کہ تکفیر کا فیصلہ بغیر کسی جلد بازی کے کیا جائے۔ اس میں شخص کی حالت، اس کے علم کی کمی، یا کسی اور وجہ سے معذوری شامل ہو سکتی ہے۔ ان موانع کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم کسی کو بے جا طور پر کافر نہ ٹھہرا دیں۔

چنانچہ نیچے تکفیر کے تین اہم موانع ذکر کیے جا رہے ہیں جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ تکفیر کے معاملے میں کوئی بھی فیصلہ ان اصولوں کے مطابق اور صحیح طور پر کیا جاسکے۔

(1) جہالت: اہل السنۃ والجماعۃ کا طریقہ یہ کہ وہ جاہل کی تکفیر نہیں کرتے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو محض لاعلمی اور جہالت کی بنیاد پر عذاب نہیں دیتا، بلکہ پہلے خبردار اور متنبہ کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے (وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا) اور فرمایا (رسلا مبشرین ومنذرین لیلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل) اور حدیث میں ہے ایک شخص نے جو کہ بہت گناہ کیا کرتا تھا جب اس پر موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب

میں مر جاؤں تو مجھے جلاؤالنا پھر میری ہڈیوں کو پیس کر ہو میں اڑا دینا!! اللہ کی قسم! اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے اتنا سخت عذاب دیگا جو پہلے کسی کو بھی اس نے نہیں دیا ہو گا۔ جب وہ مر گیا تو (اس کی وصیت کے مطابق) اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا کہ اگر ایک ذرہ بھی کہیں اس کے جسم کا تیرے پاس ہے تو اسے جمع کر کے لا۔ زمین حکم بجالائی اور وہ بندہ اب (اپنے رب کے سامنے) کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا: تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا: اے رب! تیرے ڈر کی وجہ سے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ (بخاری: 3481)

امام حزم اس حدیث کی تعلیق میں کہتے ہیں کہ اس شخص کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ اس کی ہڈیوں کو جمع کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دے، اس کے باوجود محض اللہ کے خوف کی بنا پر اور اسکے اقرار و جہالت کی بنا پر اس کی مغفرت کر دی گئی۔ گویا جاہل تکفیر کے معاملے میں معذور ہے۔ (الفصل فی الملل والأہواء والنحل)

(2) سہو و خطا: اگر کوئی انسان بھول یا نادانستہ طور پر نواقض اسلام میں سے کسی ناقض کا ارتکاب کر بیٹھے، تو اہل سنت والجماعت کا منہج یہ ہے کہ ایسے شخص کو معذور سمجھا جائے گا، اور اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ [الأحزاب: 5]" اسی طرح ارشاد فرمایا: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نُسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (البقرة: 286) اور حدیث مبارکہ میں ہے: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ" (بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا، بھول چوک، اور جبر کے تحت کیے گئے اعمال کو معاف فرما دیا ہے)۔ [سنن ابن ماجہ:

[2045]

(3) اکراہ واجبار: اہل سنت والجماعت کا منہج یہ بھی ہے کہ وہ مکہ کی تکفیر نہیں کرتے، یعنی کسی شخص کو جبراً کفر کروایا جائے اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو وہ کافر نہیں، قول باری تعالیٰ ہے {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے [النحل: 106]

اس کے علاوہ سابق حدیث ((إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ)) بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کے اصول کے مطابق، اگر کوئی شخص بھول، نسیان یا اجبار کی حالت میں کسی ناقض ایمان کا

ارتکاب کر لے، تو اسے کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شریعتِ مطہرہ میں ایسے امور پر معافی اور عذر کی گنجائش موجود ہے۔ یہ تھے تکفیر کے کچھ اہم و ضروری مسائل جن کو جاننا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نقص و زیادتی کو معاف کرے اور صحیح علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین